

సెప్టెంబర్ 1947

సనాతన సారథి

స నా త న సా ర థి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క
సామాజిక నైతిక అధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 22 సెప్టెంబర్ 1979 సంచిక 9

విషయానుక్రమణిక

సత్యసాయివాహిని - (9) :

...	భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా	198
నవీ జ్ఞానేన సదృశం :	శ్రీవారి దివ్యబోధ	198
ఆపద్బాంధవుడు :	శ్రీమతి కె. భార్గవి	198
ధ్యానం; ధ్యేయం :	శ్రీవారి దివ్యబోధ	199
దివ్యవాణి :	చార్లెస్ పెన్	202
భవసాగర తరణిపాయం :	శ్రీవారి దివ్యబోధ	205
మనశ్శాంతికి మార్గము :	శ్రీవారి దివ్యబోధ	208
నమశ్శివాయ తే :	పుత్రేపు రామవేంద్రరావు	211
రామరాజ్యము :	గాధిరాజు పాంమూరు	212
సంసార సాగరాన్ని జ్ఞానరౌకతో దాటాలి :	...	
...	శ్రీవారి దివ్యబోధ	213

చందాదారులు గమనించండి !

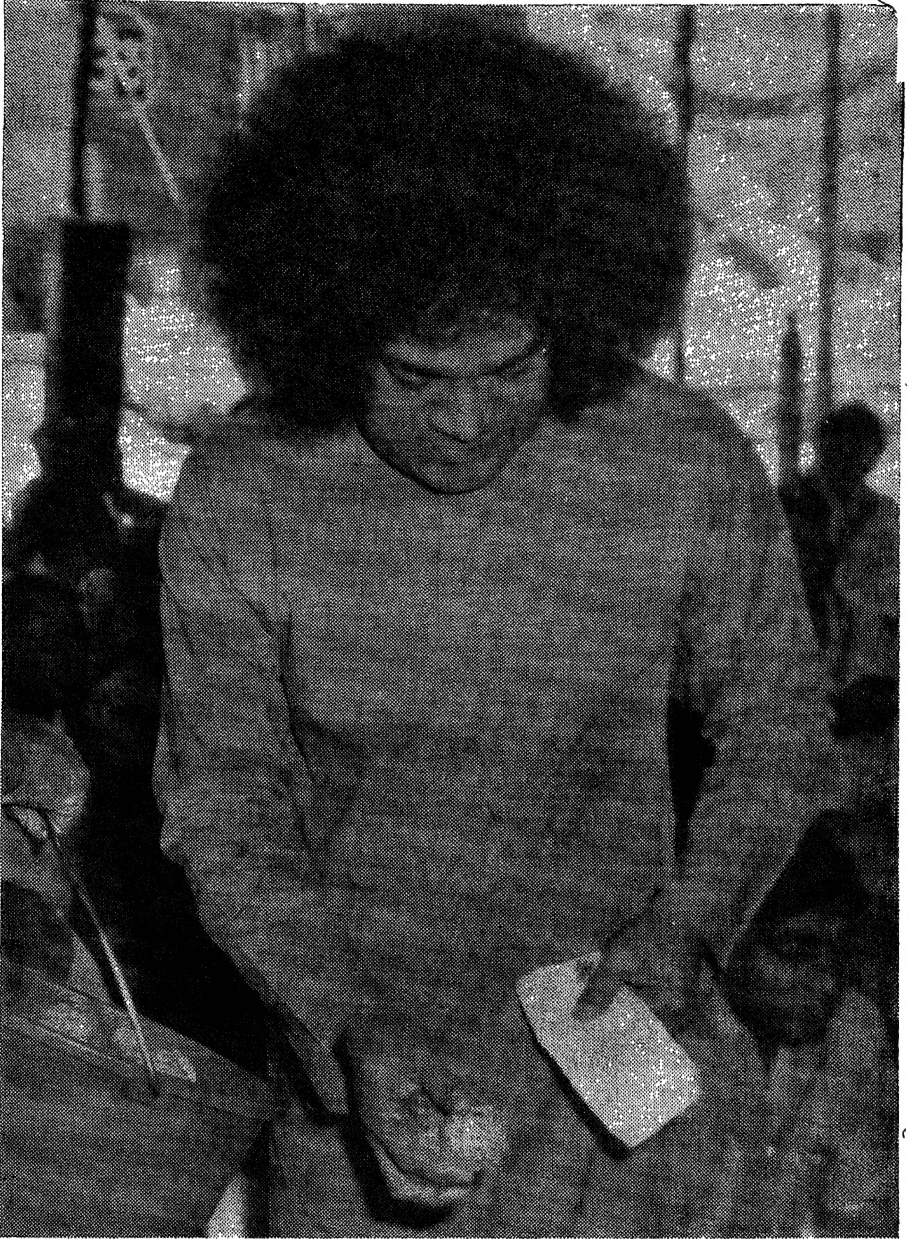
—: శ్రీవారి కార్యక్రమములు :—

బాబావారు ప్రశాంతి నిలయమునందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు భక్తులు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్ ప్రశాంతి నిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయి కార్డు గానీ, రిప్లయి పెయిడ్ టెలిగ్రాం గానీ పంపవలెను. లేదా కొత్తచెబువు 98 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయవలెను.

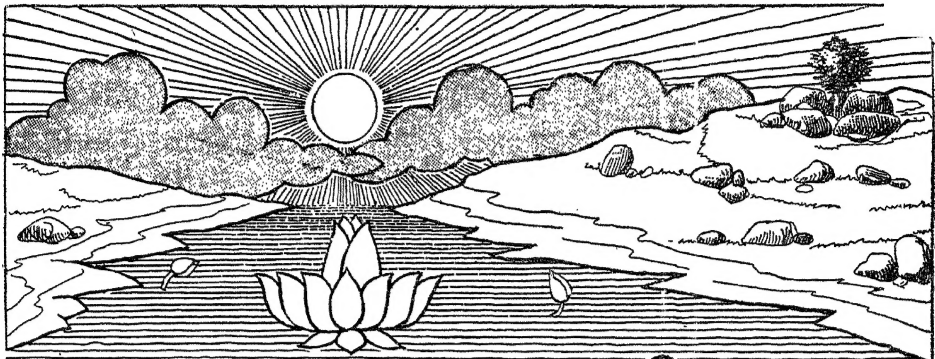
మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెల పంపుచున్న పత్రిక పైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆనెంబరు ".../-10-1979" అనియుండిన, మీచందా అక్టోబర్ నెలతో అయిపోవునని తెలుసుకొని, కొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) సెప్టెంబర్ నెల 30 వ తేదీ 1979 లోపల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను.

సంవత్సర చందా 8 రూ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానెంబరుతో చెల్లించవలెను.

వివరములకు అట్టలోపలి భాగములో చూడండి

మధురాధిపతే రఖిలం మధురం

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

ఇహలోకములోని ప్రభువే ఇన్ని కట్టు దిట్టములు ఏర్పరచి దేశజేమ పరిపాలనను గావించుచుండ సర్వలోక శరణుడైన భగవంతుడు, జగత్పరిపాలకుడు, లోకనాథుడు, విశ్వనాథుడు సృష్టి తంత్ర నిర్వహణమునకు నిర్దుష్టమైన కట్టుబాట్లు విధులు యెన్నివిధమింప వలసియుండునో యోచించుడు. సృష్టిక్రమము అనేక కాళోపకాళా సమన్వితము. ఏ కాళ కాళాని విభజింపబడియున్నది. ప్రతికాళకు అధిపతులు వారికి తగిన పరివారము తగిన రీతిగా నేర్పాట్లు జరిగియున్నవి. ఇక్కడ భక్తుల ప్రార్థనలు ఏ కాళకు చెందినవో ఆ కాళకే అందజేయవలసి యుండును. కనుక అజ్ఞానముననో, పొరపాటుననో వేరొక కాళకు పంపబడిన యెడల ఆ కాళాధిపతి యేమిచేయును:

ఆ పత్రము తనకాళకు చెందినది కాదనియును, దానిలో తనకేమీ సంబంధము లేదనియును దానిలో జోక్యము కలిగిండుకొనక ప్రక్కకు నెట్టును, కావున మన ప్రార్థనలు ఏ కాళకు చెంది యుండునో ఆ కాళకు మాత్రమే వియమితములు, వర్షమునకు వరుణుడు ప్రభువు. ఈ వర్షమునకు సంబంధించిన ప్రార్థన వరుణుని కాళ. దానిపై అతనికి మాత్రమే అధికారము. అటులనే సూర్యుడు తేజ ఆరోగ్యముల కధిపతి. గణపతి విఘ్నేశ్వరాధికారి. సస్యములు భూదేవి పంట, ఓషధులకు చంద్రుడు. ఇటులనే వివిధ శక్తులకు వానివానికి తగిన అధిపతి కలదు. వీరికి అధిష్ఠాన దేవతలు కలరు. వారిని అధిష్ఠాన అధిపతులని అంటారు. మన ఇంద్రియ శక్తుల కన్నింటికీనీ ఒకొక్క అధిష్ఠాన దేవత కలదు.

“అయితే దేవుడొక్కడే కదా. ఆయనను ప్రార్థించు చుంటిమికదా. ఇక మన కోరికలు తీరకుండా పెట్టిది?” అని అనుకొనుట పొరపాటు. అదియే సునలోని బలహీనత. దేవుడొక్కడే. నిజమే. ప్రధాన మంత్రి, లేక రాజు ఒక్కడే. కానీ శాఖలు వేరు వేరు అని గ్రహించలేక పోవుచున్నాము. ఎవరికో జాబువ్రాసి మరొకరి అడ్రసుకు పోస్టుచేస్తే అది యెవరికి పోయి చేరును? అడ్రసు కలవానికి చేరునేకానీ అసలు వానికి చేరదు. అదే విధముగా నీ ప్రార్థన యెవరికి సంబంధించినదో ఆ శాఖాధికారికే నీవు అడ్రసు చేయవలసియుండును. అనగా విలాసము వ్రాయవలసి యుండును. అట్లు వ్రాసినప్పుడే ఆ విషయము అతనికి చేరినది, దానిపై ఆతను చర్యను తీసికొనును. మన మనోరథము సిద్ధించుటకు మనము ఆర్హులమా? కాదా యని విమర్శించుకొనుట అత్యవసరము. మనలోని భావములు సంకల్పములు, కోరికలు, దృఢవిశ్వాస పూరితములగునో కాదో తేలి పోవును. ఇందుకు భగవంతునిచే యేర్పడిన క్రమ విధానచరణమే గీటురాయి. మన సంకల్పములు దృఢమై, పవిత్రమైన ఆతని కరుణా కటాక్ష వీక్షణముల నాకర్షించుకొన శక్తిమంతములగును. కర్మకాండ మానవాభ్యుదయమునకు జీవగణ్ఠి. బ్రతుకునకు వాయువు, ఆకలి వివారణకు అన్నము, దాహశాంతికి జలము, ఎట్టి సంబంధమున మన్ననతో మానవునకును ఆతని పరమార్థమునకును మధ్య కర్మకాండ యట్టి సంబంధమున గలదు. అందు

వలన వేదచోదిత కర్మానుష్ఠానము మన కర్తవ్యము. భగవంతునకు చేరు కర్మలు మూడు కలవు. నిష్కామకర్మ, నిస్సన్విర్భప్రేమ, నిర్మల హృదయము నుండి వెలువడు ప్రార్థన. ఇవి మాత్రమే భగవంతుని శాఖలు. ఈ విధమైన ప్రార్థనలు సరాసరి భగవంతునకు చేరును. కాన భక్తులు చేయు ప్రార్థనలు, నిస్సన్విర్భ, నిర్మల నిష్కామమైనవిగా నుండవలెను. లేనిచో అవి భగవంతునకు సరాసరిచేరవు. మరొక అధిష్ఠాన దైవము - అనగా - మరొక శాఖకు చెందిన వగుటచే అవి దైవమునకు చెందజాలవు.

శాస్త్రమనగా శాసించునది. ఆహారము తినుటకు వంట వండుకొనుము. పొలము చక్కగా దున్ని పండించుము. ఇట్టివి శాస్త్రములు ఉపదేశించనవసరము లేదు. అప్పుడు పుట్టిన లేగ దూడ తల్లి స్తనమును నోట నిద్రక పూర్వమే ఆ స్తనములలో దూడ తీర్చుకొని వివారణార్థము జీరము అమరియుండును. ఈ విషయమెంత మహా సిద్ధాంతమును సూక్ష్మముగా వెల్లడించుచున్నదో గమనార్హము. జీవుని భుక్తి ఆతని కోడనే కలదని విశదమగుచున్నది. భుక్తి ముందు జన్మించుచున్నది. పిమ్మట జీవుడు జన్మించుచున్నాడు. జీవుని భోజ్యభోగములు ఆతని పూర్వ కర్మాధీనములు. వీనికొరకు ఆచరింపబడు కర్మ నిమిత్తమాత్రము. మానవుడు తన బుద్ధిని ఉపయోగించుకొని లోక వ్యవహార కర్మ నాచరించు కొనుచుండును. మానవులకు తెలియనివి, బుద్ధికి గోచరము కానివి, అసాధ్యమగునవి, మానవాభ్యుదయము

నకు మార్గదర్శకమైనవి, అట్టివాని ఆచరణ విధానములను వేదములు తెలుపుచున్నవి. శాస్త్రములు నిర్ణయించుచున్నవి. కావున మానవ శ్రేయమునకు లౌకిక కర్మలెంత ముఖ్యమోనైదిక కర్మలుకూడా అంతముఖ్యం. నైదిక కర్మలయొక్క ఫలమంతా ఐహిక ఆముష్మిక సంపదలని విజ్ఞులు గ్రహించవలసి యుండును.

లోకోపకారమును ధర్మము ఒకటి కర్మ భాగములో అగ్రస్థానమును ఆక్రమించుచున్నది. ఈ కాలములో ఈ లోకోపకారము చేయబడినవాడును లోకములో ఒక జీవుడై వుండుట వలన లోకమునకు జరుగు ఉపకారములో తానునూ ఒక భాగస్థుడే అని తెలిసికొన గలిగిన యెడల అది లోకోపకారమునకు ప్రథమోపకారము. నేడు మానవ సేవయే మాధవ సేవ, లోక సేవయే లోకేశుని సేవ, జన సేవయే జనార్దన సేవ, జీవుని సేవయే దేవుని సేవ అని వాడబడుచున్నది. ఈ సూత్రము పరమసత్యం. కానీ దీనిని ఎట్లు చేయవలెనన్న విధానము ఎవ్వరునూ అంతగా గమనించుటలేదు. లోకోపకార దృష్టి అంకురింపవలెనే కానీ అది కలిగిన పిమ్మట దానినెట్లు ఎప్పుట మొదలు పెట్టవలెనన్న ప్రశ్నయేలేదు. ఎవరికి లోచన విధానాన్ని వారు అవలంబించుట కానవచ్చుచున్నది. విజముగా విచారించిన స్వలాభాపేక్షను లోకోపకారము ముసుగుతో కప్పచున్నారు. లోకోపకారార్థమై ప్రజల నైతిక బుద్ధి బలపరచు ప్రయశ్రేయోమార్గములకన్నా

దాని విధ్వంసక విధానము అవతరించుచున్నది. సహాయపడుట, మరొకరితో సహకరించుట, ఇతరుల కష్టనష్టములందు సానుభూతి చూపుట, కేవలము స్వాస్థ్యమనకే తావునీయకుండా, మనము దేనినొనరించిననూ, అది లోకోపకారక క్రియగనే పరిగణింపబడును. ఇది నేడు క్రొత్తగా ఏర్పరచిన విధానముకాదు. అనాది కాలమునుండి సృష్టి ఆదినుండి మన పూర్వీకుల నుండి ఆచరణలో వచ్చుచున్నది. అయితే మన పూర్వీకులు ధర్మము నాచరించుటయే స్వకీయ, పరకీయ లోకోపకార సూత్రమని గ్రహించి యుండిరి. ఏనుగు పాదము జాడయందు తదితర జంతుపాదముల జాడ యిమిడి యుండ గలిగినట్లు ధర్మపాదమున సర్వోపకారములు ఇమిడి యుండునని పంప పూర్వుల విశ్వాసము. ఉన్నత ఆశయాలు, ధర్మచింతనలు మన పూర్వీకులకు ఉగ్గపాలతో చేర్చినవి. అందునలన వారి ధర్మాచరణ మిక్కిలి ప్రశస్తముగా, ప్రశంసనీయముగా నుండెడిది. పూర్వము వనతిగృహ, కూప, తటాక, దేవాలయాది నిర్మాణములు, మృష్టాన్నదానము మున్నగునవి లోకోపకారమని తలంచెడివారు. విద్యలను, కళలను పోషించుట లోకోపకారమని తలంచి, అట్టివానిని పోషించి సంరక్షించు మహనీయులను చేరదీసి, అగ్రహారములు గ్రామాలు, భూపతకులు మున్నగు దానధర్మములకు గడంగిన లోకోపకార ధర్మనిరతుల యశశ్చంద్రికలు నేటికినీ నిదర్శన సూచకములై గ్రహ తారలవలె కట్టుకదలక, చెక్కుచెదరక నిలచియున్నవి.

నహి జ్ఞానేన సదృశం

పూర్ణ ప్రేమయందె పుట్టును సౌఖ్యంబు
త్యాగ సత్య శాంతి దాంతులకును
ప్రేమ తెలియకున్న ప్రేమంబు లేదొకో
వినుడు భారతీయ పీఠసుతులు.

స్వార్థం కేవలం పశుగుణం. విశాలమైన మానవత్వం లోపల దివ్యత్వం అనంతంగా ఉంది. స్వార్థం ఒక మరణం వంటిది. ఈ స్వార్థరహిత ప్రేమయే ఈశ్వర ప్రేమ. విశాలమైన ప్రేమ భావాన్ని దాని తత్వాన్ని తెలిసికొన్నప్పుడే జ్ఞాన సిద్ధి లభిస్తుంది.

సంకుచిత భావాలను దూరంగా నెట్టి ప్రేమతత్వం లోకి ప్రవేశించాలి. ప్రారంభంలో కొంత స్వార్థం అవసరమే. కానీ ఎంతకాలమైనా స్వార్థంతోనే బ్రతుకుతూ జీవిరాన్ని వ్యర్థం చేయరాదు. అది మానవునికి సార్థకత కాదు. బైబిలులో ఒకసూక్తి ఉంది. చర్చిలో పుట్టడం మంచిదేకాని చర్చిలో చావడం మంచిది కాదు. అలాగే స్వార్థం ప్రారంభంలో అవసరమే కానీ అందులోనే జీవిరాన్ని అంతం చేసుకోరాదు.

పుట్టగానే కంతంలో కర్మమాల

ఏవ్వైతే కాని తల్లిగర్భం నుండి పుట్టినప్పుడు అతని మెడలో రత్నాలహారాలు వుండవు. ముత్యాల హారాలు వుండవు. వశ్రాలదండలు వుండవు. పచ్చం హారంకూడా వుండదు. కానీ ఒక్క మాల వుంటుంది. జన్మజన్మగకర్మలు ప్రోగుచేసినమంచినీ చెడును తుంచకుండా బ్రహ్మ మనకు ఒక 'బరువు మాలను' ఇచ్చి ఉప్పును. అదియే కర్మలన్నియు చేర్చిన కంతమాల.

కనుక వెంట, జంట, ఇంట కంట వుంటుంది. దివ్యత్వం విస్తరించి, దాన్ని ఆజ్ఞానంతో ఈ కంత మాలచేత మన కంఠాన్నే త్రుంచుకుంటున్నాం.

జలమందు పంచదార గుణం, ఇంకా పెక్కు గుణాలువున్నా, శక్తులువున్నా ఈ గుణాలు అలలయందు, నురుగునందు సంక్రమిస్తాయి. అదే విధంగా నచ్చిదానంద స్వరూపం తొలుత ఆధ్యాత్మికము నందు తదుపరి వ్యావహారికమునందు, ప్రాతిభాసికము నందు ప్రతిఫలిస్తూ వుంటుంది.

సుమగు అలలను ఆకర్షించినట్లు, అలలు జలాన్ని అనుసరించినట్లు ఒకే ఒక్క దివ్యత్వం ప్రాతిభాసిక, వ్యావహారిక, ఆధ్యాత్మిక జీవితాంశు అనుసరిస్తుంటుంది. ఇక్కడ కూటస్థుడు అన్నపదం వుంది. దీనికి 'ఎప్పటికీ మారని వాడు' అని అర్థం. ఎప్పటికీ చలిం చనివాడు, కదలనివాడు అనికూడా అర్థం. కదలని వాడుచలించనివాడు ఎవరు? ఇదియేఈశ్వర తత్వం.

జ్ఞానమే ఉన్నతమైనది

'న హి జ్ఞానేన సదృశం' జ్ఞానాన్ని మించినది లేదు. అద్దనా! జ్ఞానతత్వాన్ని ఆధ్యాత్మికతత్వం నుండి అందుకొనేందుకు వీలవుతుంది. ఈ జ్ఞానం జీవునిలో దివ్యత్వం కలిగించేందుకు యత్నిస్తూది. ఇద్దీ పవిత్రమైన ఏకత్వం ప్రకాశిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని గుర్తించాలని అర్థమనకు ప్రబోధించాడు కృష్ణుడు. ఎన్ని శక్తులు సాధించినా, ఎన్ని విద్యలు నేర్చినా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకున్న జీవం శూన్యంగా

రూపొందుతుంది. ఎన్ని చదువులు చదివినా ఏమి ఫలం? తన నౌనట వ్రాత తప్పింప ఎవరి తరం? చెడ్డబుద్ధులు చేరినప్పుడు బుద్ధి బంధబారును. బెండ బారును.

చదువుంన్న చదివి ఎందుకు చావాలి? అమృత తత్త్వం కల చదువు అభ్యసించడం మంచిది అని వేమన సులభమార్గంలో చక్కటి సూక్తులు వర్ణించాడు. ఇవన్నీ పొట్టకూటి చదువులు. ఆత్మసౌందర్య ఆస్వేషణ నిమిత్తం ఉపయోగపడే చదువు చదవాలి.

నారదునిలో ఆశాంతి

ఒకానొక సమయంలో నారదునిలో పీఠమై ఆశాంతి బయలుదేరింది. అన్నివిధ్యులు తెలిసినవాడు నారదుడు. ఇన్ని విద్యలు నేర్చినా నారదునిలో ఈ ఆశాంతికి కారణం ఏమిటి? సర్వసౌఖ్యములున్నా మానసిక శాంతి లేకపోవడం ఎందుకు?

అప్పుడు నారదుడు సనత్కుమారుని పద్దకు వెళ్లి ఈ ఆశాంతిని నిర్మాంశంచేసే దివ్య శక్తి ఏమిటి? ఉపదేశించమని అడిగాడు. అప్పుడు సనత్కుమార మునీంద్రుడు చిరునవ్వుతో, నారదా! భౌతికమైన ఎన్ని చదువులు తెలిసికొన్నా, ఆత్మతత్త్వాన్ని అర్థంచేసు కోని చదువులు వ్యర్థం అన్నాడు ఆశాంతిని నిర్మూలం చేసికొనే నిమిత్తం ఛాందోగ్యోపనిషత్ లో వున్న 'భూమా' అనే విద్యను చెబుతానన్నాడు.

అర్జునా! సర్వభూతములలో వున్న ఆత్మతత్త్వాన్ని సర్వత్రా వ్యాపించిన అఖండతత్త్వాన్ని అర్థంచేసికో. అందుకే పవిత్రమైన ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నీకు ప్రబోధిస్తున్నాను. ఇదిగో గొప్పతారకమంత్రం ఉపదేశిస్తున్నాను.

తారక మంత్రం

అందరినీ బ్రహ్మాండంలో నిండిన జ్యోతిని సత్య ముగా భావించి విశ్వసించాలి. సద్గురు కృపచేత ఆ

తారక మంత్రాన్ని తెలిసికోవాలి. ఆధ్యాత్మిక తత్త్వాన్ని అర్థం చేసికోవాలి. మానవునిలో గల దివ్య త్యాన్ని అవగాహన చేసికోవాలి.

మనకు కనిపించే నక్షత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కనిపించని గ్రహాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీనిని తెలిసి కొనేందుకు మానవుడు కొంతవరకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ సర్వమూ తెలిసిన మానవులు ఎవరన్నారు?

అన్నీ తెలిసిన వాడు ఆధ్యాత్మిక స్వరూపుడైన ఆ భగవంతుడే. తెలియని తత్త్వాన్ని తెలిసికొనే యత్నంలో ఆత్మతత్త్వాన్ని గుర్తించు. ఇదియే తారకీయ సంస్కృతికి మూలాధారం. సంస్కృతి తత్త్వమనగా కర్మచేత, ప్రారబ్ధంచేత దూరమైన తత్త్వాన్ని బ్రహ్మచేత తిరిగి నింపాలి. దీనినే మనం 'రిలిజియన్' అంటాం.

రిలిజియన్ అంటే...

ఆర్.ఇ.(రి) అంటే తిరిగి, మరల అని అర్థం. రిజియో అంటే 'కలుపుట' అని అర్థం. ఈ రెండింటిని కలిపితే రిలిజియన్. 'తిరిగి కలుపుట' అని అర్థం. దేనిని మనం కలపాలి?

ఇంతకుముందే ఉండిదూరమైనదానిని మనం కలపాలి. పీపుడు దైవముతో కూడిన వాడై కొన్ని కారణాల చేత విడిపోయినాడు. విడిపోయిన పీపుని తిరిగి బ్రహ్మతో కలపడమే దీని అర్థం. ఇది చేరుటకు, చేర్చుటకు, కలియుటకు ఎంతో శ్రమపడాలి.

సముద్రమనుడి సూర్యకిరణాలచే జలం అవిరిగా మారి పైకిపోతుంది. తర్వాత మేఘాలుగా రూపొంది, ఏ కొండలపైనే వర్షం కురుస్తుంది. అద్భుతమైన, అనంతమైన, విడిపోయిన ఈ జలం క్రిందపడి పల్లము నకు ప్రవహించి అవస్థలకు గురియై స్యస్థలం చేరు కొంటుంది. అలాగే మనం ఈశ్వరునినుండి వీడి

బ్రహ్మనుండి వీడి ప్రాకృత బాధలను అనుభవించి, మహనీయుల బోధలతో అనుగ్రహం పొంది తిరిగి బ్రహ్మలో లీనం అయ్యేందుకు ప్రయత్నించాలి.

ఈ సత్యాన్ని గుర్తించక జీవిత పర్యంతం గ్రుడ్డి వారమై ఇహలోక సుఖాలతో జీవితాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నాము. జగత్తులో ఎంతలాంటి బ్రతికినా, ఎంత భుజించినా జీవేడు పొట్ట నింపుకోలేకపోతున్నాం. దురాశలకు గురియై దురాత్మచరణలతో దిగజారిపోతున్నాం.

అర్జునా! నరజన్మ ఉత్తమమైనది. ఇది కేవలం పొట్టకూటికై ప్రాకులాడేందుకు కాదు పశుపక్ష్యాదుల వలె మనం కూడా పొట్టను నింపుకొనేందుకు ఈ జన్మ ప్రాప్తించలేదు. మానవత్వ రహస్యం తెలిసికొనేందుకు ప్రయత్నించు.

పశుపక్ష్యాదులు ఒక మాడ్చును నిర్మించుకున్నాయి. కాని మానవునకు ఎట్టి నియమములు లేక మృగముల కంటే దిగజారుతున్నాడు. అర్జునా! మానవత్వపు దివ్యత్వాన్ని తెలిసికొనేందుకు పవిత్ర జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే శానపరిపూర్ణత అభిస్తుంది.

ఎన్ని వర్ణాల ఏర్పడినా అవి గుణ సంబంధమునకు చెందినవే కాని ఈశ్వర ధర్మానికి చెందినవి కావు.

గుణ ధర్మాలు త్యజించి ఈశ్వరధర్మం అనుసరించి నప్పుడే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటావు.

మనం బ్రతుకుతున్నది బ్రహ్మకొరకు గాని అన్నం కొరకుగాదు. ఆహారం దేహ సంరక్షణ కొరకే గాని ఆత్మ సంరక్షణకు కాదు. తినడానికి బ్రతుకరాదు. బ్రతకడానికి తినాలి. మనం నీతిని నిజాయితీని నిలబెట్టుకోవాలి. ధనం వస్తుంది. పోతుంది (గోన్). కానీ నిజాయితీ వస్తుంది. అభివృద్ధి (గ్రోస్) చెందుతుంది.

ప్రియమైన విద్యార్థులారా! నీతి నిజాయితీ రెండు నేత్రాలవంటివి. ఈ గుణాలు కేవలం ఆధ్యాత్మికత లోనే వున్నాయి. ఈ రెండు గుణాలు కోల్పోవుటచేత ప్రపంచంలో అవస్థలకు గురిఅవుతున్నారు.

మీరు భగవద్గీత సందేశాలను వాక్యాలను ఆర్థం చేసికొని, భావిభారత పౌరులుగా రూపొందాలి. నీతి నిజాయితీ పెంచుకుని, భారతదేశంలో శాంతి సందేశాలను ప్రబోధించాలి.

శ్రీవారి దివ్యోపన్యాసము

వేసవి తరగతులలో

28-6-79

ఆ ప ద్భా ం ధ వు డు

ఆనాటి ఘటన, ఆనాటి ప్రమాదము నీ సంకల్ప బలమో, నా పూర్వజన్మ ఫలమో ప్రమోద భరితమై చెరగని ముద్ర వేసె హృదయ ఫలకముపై మగతలోన మనలితి నీ స్పృధి చెంత. కదలెను నీ దివ్యరూపము మూసిన కన్నులలోన. మదిలోని చీకటి వీడి కాంతిపుంజము సోకె. ఏదో చింత శక్తి, క్రాంత శక్తి చేరి నట్లాయె. అణువణువున నిండిన దివ్యానుభూతి నే నెటుల మరువగలను. పునర్జన్మ నొసగి ఆపద కాదన ఆపద్భాంధవా ఆర్పించితి హృదయ కుసుమమును నీ పాద పద్మముల చెంత.

శ్రీమతి కె. భార్గవి (అనంతపురం)

ధ్యానం; ధ్యేయం

తోని శత్రువులకు లొంగిపోయినవాడు
బయటి రిపుల నెట్లు పట్టగలడు ?
తత్త్వ మెరిగినంత ధన్యుడో నరు డిల
ఉన్నమాట తెలుపుచున్నమాట.

సంకల్పించడమే మనస్సు స్వభావం. అది నిరంతరం సంకల్పవికల్పాలతో చింతిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి అది వక్రమార్గం పడుతుంది. సంకల్పవేగం చేత మనిషిని మనస్సు తబ్బిబ్బు చేస్తుంది. ఈ దశ నుంచి మానవుడు తప్పించుకొనుట అత్యవసరం.

అర్జునా ! మనస్సు వేగం గాలికంటె ఎక్కువ. అత్యానందాన్ని పొందగోరువానికి మనో నిగ్రహం ముఖ్యం. వేగంగా పరుగెత్తే కారును నిలపటానికి బ్రేకులు అవసరం. అదే విధంగా తీవ్రంగా పరుగెత్తే మనస్సు వేగాన్ని అరికట్టాలి

మనస్సు దృఢమైనది, బలమైనది. ఉద్యేగంతో కూడిన మనస్సు ద్వారా మానవుడు దివ్యత్వం పొందలేడు.

మనస్సు తుమ్మెదవంటిది

మనస్సు ఒక నల్లటి తుమ్మెదవంటిది. ఆకారంలో తుమ్మెద చిన్నదే. కాని ఎంత పెద్ద కొయ్యలో నైనా సులభంగా రంధ్రం చేసుకొని ప్రవేశించగలదు. అంతే గాక మానవుని దేహంలో కూడా రంధ్రం చేసుకొని ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పరశురాముని విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఇట్టి బలవత్తర

శక్తిగల తుమ్మెద కమలంలో ప్రవేశిస్తే మకరం దాన్ని గ్రోలుతూ కమలం ముడుచుకున్నప్పుడు వెలుపలికి రాలేకపోతుంది. అదే విధంగా బలవత్తరమైన మనస్సు పరిపరివిధాల పోవడం ద్వారా విజయం సాధించలేకపోతున్నాము. ఈ మనస్సు భగవంతుని పాద పద్మములయందు ముఖపద్మమందు ప్రవేశింపజేయాలి. ఇందుకు ఉత్తమమైన శిక్షణ అవసరం.

మనో నిగ్రహం ఎలా సాధ్యం ?

సంకల్పాలకు ఆలవాలమైన మనస్సును నిగ్రహపరచడమెలా? కృష్ణుడు అర్జునునకు చేసిన దివ్యబోధ ఇదే. మనో నిగ్రహానికి ధ్యానం అత్యవసరం.

భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయాన్ని అత్య సంయమన యోగం అన్నారు. కాని ఇది పౌరపాటు. నిరంతరమైన, నిత్యమైన, సత్యమైన ఆత్మకు సంయమనం లేదు. మనస్సుకు సంయమనం అవసరం కాని ఆత్మకు కాదు. సంయమన మనగా అరికట్టడం, అదుపులోకి తీవడం. ధ్యానం ద్వారానే ఇది సాధ్యం. ధ్యానంలో అనేక అవాంతరాలు కలుగవచ్చు. వాటిని అరికట్టాలి. సంకల్ప వికల్పాలను అదుపులో పెట్టుకోవాలి.

శాచేదేశే

శాచేదేశే, అంటే ధ్యానం చేసే దేశాన్ని (నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను) పశుభ్రు చేసుకోమన్నాడు. పరిశుభ్రం చేసుకోవ నింది నీ ముఖం కాదు. తపస్సు కాదు.

మొదట ధ్యానం చేసే ప్రవేశం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. ధ్యానానికి గృహమో, ఆదవో ఆత్మవసరం కాదు. చిత్రం దేహం భౌతిక సాధనకు తోడ్పడుతాయి. హృదయ తత్వమే పవిత్రం.

సామాన్య మానవుడు ఒకచోట కూర్చునే ముందే ఆ ప్రదేశాన్ని పరిశుభ్రం చేసుకుంటాడు. అనిత్యమైన, అశాశ్వతమైన దేహానికి ఇంత పరిశుభ్రత అవసరమైతే దేహంలో గల దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఎంత పరిశుభ్రత అవసరమో గుర్తించాలి.

కారణమేమనగా: అనాది కాలంనుండి మానవునిలో తమో, రజోగుణాలు గూడు కట్టుకొని ఉన్నాయి. ఈ విధంగా అది అపవిత్రమైంది. దానికి పవిత్రత అవసరం.

మనస్సు - స్థితి

మనస్సునకు మూడు విధాలైన స్థితులు ఉన్నాయి.

1. శూన్యత, 2. అనేకత్వం, 3. ఏకత్వం.

అనేకత్వానికి ముందు మనిషి శూన్యత్వంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఈ స్థితిలో ఆతనిలో తమోగుణం తాండవమాడుతుంది. కేవలం నిద్రించడం, ఆలోచనలో మునగటం ఇది తమోగుణ లక్షణం.

అనేకత్వం స్థితిలో మనిషిలో రజోగుణం ఉంటుంది: అప్పుడు మనిషి ఒక విషయాన్ని వింటున్నట్లు నటిస్తాడు. కాని మనస్సు పరిపరి విధాలిపోతుంది. 'చిత్రం చెప్పలమైన, భక్తి శివునిమైన' అన్నట్లుంటుంది, రజోగుణంతో కూడిన ఈ అనేకత్వానికి తావు ఇవ్వరాదు. లోకంలో తమో, రజోగుణాలతో కూడిన వారే అధికంగా ఉన్నారు. సత్త్వగుణ సంపన్నులు బహు అరుదు.

ఏకాగ్రతకు ధ్యానం అత్యవసరమని శృష్టకునినికి బోధించారు.

ధ్యానం ఒక సాధనం. ధ్యానంచేసే వ్యక్తి ధ్యేయం చేయవలసిన లక్ష్యం. ధ్యేయ, ధ్యాసల ఏకత్వానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ధ్యాన ధ్యేయ ధ్యాసల సంపుటితో దీనికి ధ్యానమనే పేరు సార్థకమైనది.

ధ్యానం చేసేటప్పుడు చేసేతత్వాన్ని మరచిపోవాలి. దీనిని చేస్తున్నాము అనే విషయాన్ని కూడా మర్చి పోవాలి. ధ్యేయాన్ని మాత్రం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. దీనిని ద్రిష్టవలె ఉంటుంది. దేహం, భావం, దేవునియందు లీనం కావడమే ధ్యానం. అంతేకాని ధ్యానం చేస్తున్నాము అనే దేహ భ్రాంతి వల్ల అది సిద్ధించదు.

ఏకాగ్రత ధ్యానం కాదు

ధ్యానం ఆనగా ఏకాగ్రత అని అంటారు. కాని ఈ ఏకాగ్రత ధ్యానం కాదు. ఏకాగ్రత లేకపోతే నిత్య జీవితంలో దేనిని సాధించలేము, ఒక పుస్తకం చదవాలన్నా. ఒక ఉత్తరము వ్రాయాలన్నా, ఒక కారు నడుపాలన్నా ఏకాగ్రత అవసరం.

ఉదాహరణకు మనం ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు చేయి దానిని పట్టుకుని ఉంటుంది. కంటిపూవు ద్వారా అక్షరాలను చదువుతుంటుంది. బుద్ధి విచారిస్తుంటుంది ఏకాగ్రత ఉన్నప్పుడే విషయ గ్రహణం సాధ్యమౌతుంది. తెయ్యి, మనస్సు, బుద్ధి ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలకు లోబడేది ధ్యానంకాదు. ఇంద్రియాలకు అతీతమైనది ధ్యానం క్షమ క్రమేణా మనస్సును అదుపులో పెట్టి ధ్యానాన్ని ఆచరించాలి.

ధ్యానమనే ఈ పవిత్ర సాధనంకోసం ప్రాచీన కాలంలో ఋషులు అన్న పానాదులను వదిలి పెట్టారు. ఎంతో క్రమ పద్ధతు.

కృత్రిమ ధ్యానం

ఈనాడు పెక్కుమంది చేసే ధ్యానం కృత్రిమమైనదిగా కనిపిస్తున్నది. ఇది తలనొప్పికి వేసుకునే మాత్ర వంటిది. ఇది భారతీయ సంస్కృతికే అవమానం. ఇందియ నిగ్రహంచేత, నిస్వార్థ చింతన చేత హృదయపీఠంలో దైవత్వాన్ని గుర్తించవచ్చు. అనిత్యమైన, అకాలక్షతమైన దేహం మనలక్ష్యం కారదు. తేజలం భక్తి ప్రపత్తుల చేత, ప్రేమ స్వభావంచేత ఈశ్వరత్వాన్ని గుర్తించవచ్చు.

దేహం నశించే స్వభావం కలది. ఏకాగ్రత కూడా నశిస్తుంది. వ్యక్తి ఒక జ్యోతిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ధ్యానం చేయాలి. ఇది పరంజ్యోతి. ఇది జీవతత్త్వంలోని ఈశ్వరతత్త్వమే. అంధకారంలో పెరిగే ఆత్మతత్త్వం. అశాంతిలోని ప్రశాంతికి, ప్రశాంతి నుండి ప్రకాశానికి, ప్రకాశం నుండి పరమాత్మతత్త్వానికి ఈ పరంజ్యోతి నడిపిస్తుంది. పరంజ్యోతి క్షీణం కానిది.

ఒక పాత్రలో నీరు వుంది. ఒక్కొక్కరు కొంత నీరు తీసుకుంటూ ఉంటే దాని పరిమాణం తగ్గుతూ వస్తుంది. ఒక తట్టలో ఇసుక ఉంది. దానిలో నుంచి ఒక్కొక్కరు కొంత తీసుకుంటూపోతే అది తగ్గిపోతుంది. కాని జ్యోతి విషయంలో అలా కాదు. ఒక జ్యోతి నుంచి, లక్ష జ్యోతులు వెలిగించినా దాని కాంతి తగ్గదు. కనుక జ్యోతి క్షీణించేది కాదు.

కనుక విద్యార్థులు సులభ మార్గంద్వారా కాక శ్రమతో ధ్యానం చేయాలి. ఈ జ్యోతిని తమలో నిలుపుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.

ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఒక జ్యోతిని వెలిగించాలి. దానిని కన్నులతో శ్రద్ధగా చూడాలి. తర్వాత కన్నులు మూసి దానిని హృదయంలో ప్రవేశింపజేయాలి. ఈ జ్యోతి ఆ విధంగా హృదయంలో చేరుతుంది.

‘తమసో మా జ్యోతిర్గమయ’— చీకటిలో నుంచి వెలుగులోనికి ప్రవేశించాలి. మన హృదయం జ్యోతికి స్థానమైనప్పుడు దుర్గుణాలు, దుష్ట భావాలు మనలో ప్రవేశించవు. హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకున్న జ్యోతి స్వ్యాంగాలకు వ్యాపిస్తుంది. అది కంటితో చేరితే దృష్టి దోషం కలుగదు, చెవిలో చేరితే శ్రవణ దోషం కలుగదు. నాలుకతో చేరితే వాగ్దోషం కలుగదు.

స్వ్యాంగములందు జ్యోతిని ప్రకాశింపజేసిన తర్వాత మిత్రులందు, బంధువులందు, అందరియందు అది ఉన్నట్లు భావించాలి.

స్వ్యాంగములందు ప్రతిష్ఠించుకున్న జ్యోతిని ఊహా చిత్రంగా భావించవచ్చు. ఆ తర్వాత అది భావ చిత్రంగా మారుతుంది. కనుక కృష్ణుడు, ధ్యానం ద్వారా స్వేచ్ఛను పొందవచ్చునని అన్నాడు. ధ్యానం ఈశ్వరునియందే లగ్నం చేయాలి.

సత్యమైన, నిత్యమైన జ్యోతిని ఇష్ట దైవంలో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. ఏకమైన దివ్యత్వాన్ని అప్పుడు ఐహరూపాల్లో దర్శించవచ్చు. ఒక జ్యోతిని అనేక రూపాల్లో దర్శించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ సర్వదేవతా స్వరూపం నీ రూపంలో ఏర్పడాలి. విశ్వరూపాన్ని చిత్రించుకోవాలి.

దేవుడు ప్రత్యేక ప్రదేశంలో లేడు. అనేకులు అజ్ఞానం చేత దేవుని గురించి వాదోపవాదాలు చేస్తారు. ప్రతి వ్యక్తి దేవుడే. అందుకూ దివ్యమైన ఆత్మ స్వరూపులే. నీవు దేహ బ్రాంతిచేత మానవుడుగా భావిస్తున్నావు. ఈ అత్యంతత్వాన్ని తెలియజెప్పడానికి భగవంతుడు అవతారాలు ఎత్తాడు.

ప్రతి వ్యక్తి దైవత్వాన్ని ఊహించుకొని ఆవిర్భవించే సుకుంటే దుర్గుణాలు అతనిలో ప్రవేశించవు. ఈ దివ్య ప్రభోదాన్ని, సర్వేశ్వరుని నిరూపించునది ధ్యానం అని అర్జునునకు కృష్ణుడు బోధించాడు.

మొదట నీలోని దివ్యత్వాన్ని గుర్తించు. ఆతర్వాత సమాజాన్ని పవిత్రం చేయి. సర్వత్రా ఈశ్వరత్వాన్ని గుర్తించు. అప్పుడే భేదభావాలకు అవకాశం ఉండదు.

ధ్యానం చేసే ప్రదేశం చాలా ప్రధానమైనది. ఏకాంతములో లేక పవిత్ర మందిరంలో ధ్యానం చేయాలి.

ఈనాడు చాలా మంది ధ్యానంచేసేటప్పుడు కట్టు కదలక కూర్చుంటారు. దోమ, చీమ కుడితే ఈ ధ్యానముద్ర వదలిపెడతారు. నిజమైన ధ్యానంలో ఇవేవీ కనిపించవు. ధ్యానం రెండవవానికి తెలియ రాదు. ఒక దేహం మరొక దేహానికి తగలరాదు.

దేహంలో కరెంటు

దేహంలో సర్వత్రా దివ్యమైన శక్తి (కరెంటు) ప్రవహిస్తుంది. సృష్టి, స్థితి లయలకు ఇదే మూలాధారం. త్రిమూర్తులకు ప్రతిపాదితమైన ఈ మూడు శక్తులు ఏకమైనదేనని, ప్రాచీన శాస్త్రాలు చెప్పుతున్నాయి.

విద్యుత్తు మూడురూపాల్లో ఉంది. అది బల్బులో చేరితే చీకటి మాయమవుతుంది. పంకాలో చేరితే వేడిని దూరం చేస్తుంది. ఇది రక్షణ. ఒక యంత్రములో విద్యుత్తు చేరితే మరొక శక్తి ఉత్పత్తి అయ్యేవచ్చుతుంది. ఇది సృష్టి. విద్యుత్తును ముట్టుకుంటే అది మనల్ని శిక్షిస్తుంది. ఇది లయం ఈవిధంగా ఇది మూడు రూపాల్లో ఉంది. వ్యక్తిలోని శక్తి (కరెంటు) కూడా అంతే.

ఒక్కొక్క వ్యక్తిలోని శక్తి (కరెంటు) రిక్షిస్తూ శిక్షిస్తూ మూడు స్థానాల్లో మూడు కర్మలుగా ఆచరిస్తుంది. సత్య, రజస్తమో గుణాల ఏకత్వాన్ని సాధించడానికి ధ్యానం అవసరం.

ఈ ధ్యానం ఆత్మంతో నిష్ఠతో చేయాలి. ధ్యానం ద్వారా దైవత్వాన్ని గుర్తించాలి.

శ్రీ వారి దివ్యోపన్యాసము
వేసని తరగతులలో
3-6-79.

ది వా

ప్రపంచంలోని పేక్కు ఇతర దేశాలలో నివసించే ప్రజలవలె కాక, అమెరికాలో దాదాపు మేమందరం వారానికి ఐదు రోజులు మాత్రమే ఉద్యోగాలకు వెళ్తుంటాం. శని, ఆదివారాలు రెండు రోజులు మాకు వారాంతపు సెలవు దినాలుగా వుంటాయి. పని రోజులలో మాత్రం వేతనాలకు, సరిపడా శ్రమించవలసి వుంటుంది. కాబట్టి మాకు వచ్చేవారం జీవన పోరాటాన్ని తిరిగి ప్రారంభించటానికి సన్నాహంగా వారం

తప్ప సెలవులలో విశ్రాంతి అనివార్యం అవుతుంది.

ఆ రోజు శనివారం. వేకువ జామునే లేచాము. మామూలు దినచర్యగా ధ్యానానికి ఉపక్రమించాం. అదొక మహద్భుతమైన భావన. ఆత్మ సాన్నిధ్యం నుంచి ఆనంతమైన ప్రశాంతతను చూరగొని పవిత్రమైన ఆంతర్మత్యంవైపు ప్రయాణానికి శుభ సమయం అది. ఉదయాత్సార్యం ధ్యానం వల్ల మనస్సుకి ఎక్కడలేని ప్రశాంతత లభించింది. వేకువజామున

ధ్యానావకాశాన్ని ఎవరు జారవిడుచుకుంటారో అట్టి వారు ఆలోచనా తరంగాలలో కాలాన్ని వృథా చేయటమే అవుతుంది. ఆలోచనా తరంగాలను అదుపు చేసుకోలేనప్పుడు మనోవీధులలో ఆనంకల్పాలు వరదలై పారుతాయి. మనస్సే ఆధిపత్యం వహిస్తుంది. తన ఆదేశాలను జారీచేస్తూ విభిన్న మార్గాలలో పరుగులు తీయ నారంభిస్తుంది. మనస్సుకు, బానిసలయ్యే దుఃస్థితి ఇదే.

ప్రశాంతమైన ఆ ఉబోదయ సమయాన భ్రాంతి జన్మమైన ప్రపంచం వైపు నన్ను తరిమి కొట్టే శక్తి బలహీనమైన సంకల్పాలకు లేదు. వేకువరూమున తలయెత్తే సంకల్పాలు అంత బలవత్తరమైనవిగా వుండవు. మనలను సంసారంలో బంధించగల బలమైన శక్తి ఆ సమయంలో వానికి అంతగా ఉండదు. ఈ భావనా పరంపరల వల్ల నాలో కలిగిన ఒక ఆనందానుభూతి అనిర్వచనీయమైనది. తెరచివున్న కిటికీల గుండా నీలి కాంతులను నింపుకొని వున్న పాసిఫిక్ మహాసముద్ర జలాలవైపు చూచాను. సమీప ఉద్యానవనం నుంచి మల్లెపూల సువాసనలు ఏదో వర ప్రసాదంగా నన్ను మైమరపిస్తున్నాయి. అక్కడి పొదరిండ్ల నుండి మధురమైన పళ్ళుల కింకిలారావములు నూతన దినానికి స్వాగతం పలుకుతున్నట్లుగా వినిపిస్తున్నాయి.

పవిత్రమైన, ప్రశాంతమైన, అత్యంత అహ్లాదకరమైన ఆ ఉబోదయ విన్యాసాల మధ్య నా స్వామి పలుకులు నా చెవిలో వినవచ్చాయి. శ్రవణేంద్రియ అంతరీ ద్వారం నుండి వినిపించిన మధురాలి మధురమైన స్వామి పలుకులు నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేశాయి. “ఆత్మశక్తిని పెంచుకో. నీ అంతరంగపు పెట్టుబడి అదే” అన్న స్వామి దివ్యవాణి నన్నెంతో పులికిప చేసింది. అదొక మహదాశ్చర్య కరమైన సన్నివేశం. తన భక్తులను అనుక్షణం కంటికి రెప్పలా కనిపెట్టి

వుంటానని స్వామి చేసిన వాగ్దానానికి మరొకసారి నిరూపణ జరిగింది. స్వామి సందేశ సారాన్ని మననం చేసుకోవటంలో నా సోదర సోదరీమణులతో కలిసి పాలు పంచుకోవాలనిపించింది. స్వామి దివ్యవాణి ఈ క్రింది విధంగా సాగింది.

“మానవుడు తన అజ్ఞానం కారణంగా అనుక్షణం మనస్సులో ఏదో ఒక సంకల్పానికి చోటిస్తూనే వుంటాడు. మనస్సులో ఏ కొద్దిపాటి శుద్ధి తలయెత్తినా, అది అకనిని కర్మ ప్రవృత్తిలోకి దివి తీరుతుంది. ఆ కర్మలలో కొన్ని అతని జీవితంలో మిగిలిన భాగాన్ని ముగిచేస్తాయి. తన ఆత్మశక్తిని గుర్తించలేక, ఆత్మోన్నతికి ప్రయత్నించక మనో దౌర్బల్యానికి గురి అయిన వ్యక్తి సంకల్పముల ప్రభంజనానికి బంధితుడవుతాడు. అనుక్షణము నీ ఆత్మసాన్నిధ్యంలో గడపటానికే ప్రయత్నించాలి. ప్రతిక్షణం స్వస్థాన (ఆత్మ) నివాసానికే వినియోగపడాలి. నీ దేహమునే ఒక దేవాలయంగా మార్చి వేయాలి. మధురమైన ఆ భగవద్విభూతితో నీ తనువు నిండి పులికించి పోవాలి అనన్య భక్తి భావం వల్ల ఆత్మశక్తి మేల్కొంటుంది. తరగని శాంతి నీకు లభిస్తుంది. అంతరంగము నుండి లభించే శాంతి జీవిత అద్భుతాలలో మహద్భుతమైనది. బంధవిముక్తికి అదే నాంది ప్రస్తావన. అది నీలోనే వుంది. సహజ సిద్ధమై వుంది. నిగ్రహం లేని మనస్సు బహిష్కరితం విషయ వాసనలయందు మునిగి లేలుతుంటుంది.”

“ఒక బ్యాంకు ఎకౌంటులో కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసినప్పుడు వడ్డీ లభించడం సహజమే కదా? కాలాన్ని భక్తి మార్గంలో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి నిర్విరామంగా ‘దివిదెండ్లు’ లభిస్తూనే వుంటాయి. ఆత్మ నిష్ఠతో కాలాన్ని డిపాజిట్ చేసిన వారికి అదెంతో లాభదాయకంగా వుంటుంది. బహిష్కరిత లాభాల విషయములో వడ్డీ రేట్లు, కాలం, మున్నగు పెక్కు అంశాలు

గణనలోకి వస్తాయి. కాని, భగవంతునిపై విశ్వాసమనే ఎకాంటులో పడే జమలపై తిరిగి లబించే వడ్డీమొత్తాలు అత్యంత మధురంగా వుంటాయి. జీవితకాలం ఊణం ఊణం తరిగి పోతున్నది. జీవితం వృథా అయిందన్న గుర్తింపు ఏదో ఒక ఊణంలో కలిగినప్పుడు అమూల్యమైన జీవితాన్ని స్వార్థ బుద్ధితో చేజేతులా వృథా చేసుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అంత్యకాలంలో తాను గడించిన ఐహిక లాభములన్నిటినీ వదలి పోవలసి వుంటుంది. ఒక ఆస్తికి చట్టరీత్యా ఆవ్యక్తికి హక్కువున్నట్లు హామీపత్రాలు వుండవచ్చు. కాని, ప్రాణ ప్రయాణ సమయంలో ఆ పత్రాలు ఎందుకూ కొరగావు. వ్రాత పూర్వకంగా వున్న ఆశాగీతం సైతం కాలగర్భంలో దుమ్ము కావలసిందే. ఇకపోతే అగ్రిమెంటులు, కాంట్రాక్టులు ఎంత చట్టబద్ధంగా వ్రాసుకున్నప్పటికీ భగవంతుని వద్దనుంచి పిలుపు వచ్చిన ఊణంలో వాటిని సైతం వదలి పెట్టవలసిందే. జీవితకాలాన్ని యావత్తు ఇట్టి ప్రాపంచికపు పెట్టు బడులపై వినియోగించే మానవులకు తమలో నున్న తరగని నిధి వంటి ఆత్మశక్తి అన్వేషణకు ఊణం తీరిక లేకపోతున్నది.

“రక్తమాంసములతో కూడిన దేవాలయమైన నీదేహంలో దివ్యాత్మ వెలుగుతున్నప్పుడే ఆత్మ శక్తిని పెంచుకొనే పెట్టుబడిని పెట్టుమని నేను చెప్తున్నాను. నీలోనే నిహితమైవున్న అంతరంగ భగవద్విభూతిని అన్వేషించు. నీలో అంతర్గతంగా వున్న నిగూఢమైన ఆత్మశక్తిని కనిపెట్టి అనుభవించు. ఒకసారి నీవు ఆ ఆనందాన్ని రుచి చూచినట్లయితే ఆలౌకిక ఆనందంలో తన్మయుడవు కాగలవు. జీవితంలో ఎన్ని అనుభవించినా అవి అన్నీ ఇట్టి ఆత్మానందం ముందు దిగదుడుపు అని తెలియగలదు. నావైపు సాగించే నడకలో నీవు హెచ్చుకాణం వినియోగించినట్లయితే బ్రాంతి జన్యమైన, ఆకాశ్వత

మైన ఐహిక విషయములందు కాలము గడిపేందుకు నీకు అంత తీరికే వుండదు. పరమాత్మపై మరులు గొన్న వారిని ఐహిక విషయములు బంధించలేవు.

“నీలోనే మేలిమి బంగారపు నిధి వున్నదని నిజముగా నీవు గుర్తించినప్పుడు తరగని ఆ దైవిక సంపదను నిరంతరము అనుభవించక వుండువా? సత్కృపేను, సంతోషము, ఆనందము వంటి ఎన్నో నిధులు తనివితీరా అనుభవించుటకు భగవంతుడు వాటిని నీకు పూర్తిగా అనుగ్రహించి వున్నాడు. భగవంతుని ఆపారకృపను అనుభవించుటలో నీదే ఆలస్యము. ఆర్థితో, ప్రేమతో నాదరి చేదమని నిన్ను మరల మరల పిలుచుచున్నాను. నీజీవితంలో మిగిలిన కొద్దిపాటి కాలాన్ని హరించేందుకు ప్రాపంచిక విషయములు, ఆకర్షణలు వలపన్ని యున్నవి. దృష్టిని నా వైపుకు త్రిప్పుము. విషయశాలము నుంచి తప్పించుకొన గలవు. నీవీభూమిపై పడినప్పుడే అద్భుతమైన దివ్యాత్మ నీ వెంటవున్నది. బూడిదగా మారే ఈ భూతలంపై నీవు వుట్టినప్పుడే ఆశ్చర్య కరమైన ఆత్మజ్యోతి కూడా నీవెంట వున్నది. అదివ్య జ్యోతివైపు నిన్ను నడిపించెదను” స్వామి దివ్యవాణి వినిపించిన పలుకులివి.

ఇది వ్రాయటం పూర్తి అయిందోలేదో, ఇంతలో ఒక అందమైన పక్షి నా చెవిచుట్టూ విచిత్ర ధ్వనితో విన్యాసం చేసింది. బాబా నాకేదో సందేశ మిస్తున్నట్లుగా అనిపించింది. ఆ సందేశం నాహృద యంతరాన్ని తాకినట్లయింది. అంతలోనే దూతగా వచ్చిన, అందమైన రెక్కలు గల అపక్షి అనంత ఆకాశంలో అదృశ్యమైంది. దివ్యాత్మ అనే మహా సాగరంలో లోతుకు నేను మునిగిపోయినట్లు విచిత్రమైన ఒక దివ్యానుభూతిని పొందాను.

బార్లెస్ పెన్
కాలిఫోర్నియా, (యు. ఎస్. ఎ)

భవసాగర తరణోపాయం

నగరాలు తుపానుకు గురిఅయిన సముద్రాలవలె, ఉన్నెత్తునపడి లేచే కల్లోలతరంగాలతో అశాంతికి ఆలవాలమైనాయి. గాఢాంధకారమయమైన సముద్రపు తెరటాలమధ్య క్రిందుమీదులయ్యే పడవలమాదిరి నగర వాసులు దరిగానక కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. వారి వారి హృదయాలను సాగరతరంగాల ఘోషవంటి నైరాశ్యం ఆవరించింది. నగర జీవితాల నాగరకతా ప్రభావం పల్లెపట్టులను సైతం డి:పిరిపిసుకొనివ్యడం లేదు. అశాంతి నలువైపులా అలుముకొంటున్నది. ప్రతి ఒక్కరు వ్యాకులపాటుతో జీవించేస్థితి నేడు కానవస్తున్నది. ఇట్టి దుర్భర పరిస్థితులలో దిక్కుతోచని మానవులను ఆదుకొని సురక్షిత ప్రశాంత తీరాలకు చేర్చగల కాంతికిరణం ఆధ్యాత్మిక మార్గం ఒక్కటే. అదేవారి జీవితాలకు ఆశాజ్యోతి. ప్రశాంత జీవితానికి ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శం తప్ప వేరుమార్గం లేదు. అశాంతిలో ఆతలకుతలమైపోతున్న మానవుని మనస్సు కోరికల పుట్టవంటిది. ఇది అది అననేం. అన్నిరకాల కోరికలు ఆక్కడ తలఎత్తి బుసకొడు తుంటాయి. ఆ కోరికలు నెరవేరక పోవటంతో అశాంతి విలయరాండవంచేస్తూ మానవుని మరింత నైరాశ్యంలోకి త్రోసివేస్తుంది. అట్టి జీవితం చెప్పనంది కాని దుర్భర దుఃస్థితిలో దారుణ పరిస్థితులలో చివరి క్షాస విడుస్తుంది. భగవంతుని కోసం ఆరాటం, పరమాత్మ సాయుజ్యం కోసం తపన, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పట్ల తీవ్రమైన తీరని ఆరాట మానవుని హృదయాంతరాల్లో సహజమైఉంటుంది. కాని దానిని అతను విస్మరించడంతో అట్టడుగున మరుగు

పడిపోతున్నది. ఆత్మ సాక్షాత్కారమనే ఏకైకలక్ష్యం తప్ప తదితరమైనవన్నీ నిస్సారమైవీ, నిష్ప్రయోజనమైనవి. మానవునికి విచక్షణా శక్తి అపరమాత్మ ప్రసాదించి వున్నాడు. ఏది నిజంగా శ్రేయస్కరమైనది? ఏది పైకి మాత్రం సంతోషప్రదంగా గోచరించి హాని కలిగిస్తుంది? అనే వివేకం మానవునికి వున్నది, కాని మానవుడు దానిని సద్వినియోగపరచుకోలేక అట్టి శక్తినుంచి ప్రయోజనాన్ని పొందలేక పోతున్నాడు.

పాండవులు ఎంతో అదృష్టవంతులు. పెద్దవాడైన ధర్మరాజు చక్రవర్తి పదవిని అలంకరించాడు. రెండవవాడైన భీముడు భుజ బలంతో మహాశక్తి మంతుడైయున్నాడు. మూడవ వాడైన అర్జునుడు దేవేంద్రుని కుమారుడై పరమాత్ముని ఆపార కృపకు పాత్రుడైనాడు. యుద్ధ రంగంలో సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయే అతని రథ సారథిగా సేవచేయటానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఇన్ని ఆనుకూలతలు వున్నప్పటికీ పాండవులు తమ జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు, చెప్పనలవి కాని ఇక్కట్లకు గురియైనారు. వారి జీవితాలు మనకు బోధిస్తున్నది ఏమిటి? ఏక్షణంలో ఏమి విపత్తు వాటిల్లుతుందో, ఏ ఒక్కరు ముందుగా చెప్పలేరన్నది స్పష్టమౌతున్నది. సర్వము ఆ భగవదిచ్చ ప్రకారమే జరుగుతుంటుంది. ఏది జరిగినా ఆ పరాత్పరుని ఇచ్చ ప్రకారమే జరుగుతుంటుంది.

నిజానికి ఆ భగవానుని నివాసం ఎక్కడ? అన్నిచోట్ల. సమస్తజీవులలో వున్నది ఆయనే.

పరమాత్ముడు, సర్వవ్యాపి, సర్వజ్ఞుడు అని అంటారు. నిజం చెప్పాలంటే ఆయన ప్రేమస్వరూపుడు. అంతటా నిండివున్నది ఆ ప్రేమ స్వరూపమే. అందువల్లనే ఆయనను మనము తెలిసికోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాము. ఆ ప్రేమ యొక్క అంశ లేకుంటే ఏమీలే లేదు. అనంద దామానికి చేర్చే ఆ ప్రేమ పరమ పవిత్రమైనది, అనంతమైనది. చాలామంది వ్యక్తిగత సంబంధాల ద్వారా ఈ ఆనందాన్ని పొందాలని అనుకొంటారు. మరికొందరు క్షీర్తి, ఆధికారం, సంపదలు మున్నగు వానిని సంపాదించటం ద్వారా ఈ ప్రేమను చూర గొనాలని ప్రయత్నిస్తారు. కొద్దిమంది మాత్రము భౌతిక స్థితి గతులను ప్రాపంచిక సుఖములందలి కోరికను పరిత్యజించడం ద్వారా దీనిని పొందాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. అనాసక్తి ఒక్కడే ఇట్టి ఆనందాన్ని ప్రసాదించగలడు. త్యాగమే మహాన్నతమైన అమృతత్యాన్ని ఇవ్వగలదని ఉపనిషత్తులు హెచ్చిస్తున్నాయి. సత్యమైన, శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ప్రసాదించగలిగేది పరిత్యాగం మాత్రమే. బంధు మిత్రులనే మమకార బంధాలన్నిటినీ తెంచుకోవాలి. అనురాగ, మమకార బంధాలనన్నిటినీ దూరంచేసి కోవాలి. ఈవిధంగా భవబంధాలనుంచి విముక్తమైన హృదయ పీఠంపై అత్యంత వైభవోపేతమైన ఆపరమాత్మను ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. అవ్యయానంద ప్రాప్తికి ఇదొక్కటే మార్గం.

ద్వారకలోని యాదవులు కృష్ణునిపై అనురాగాన్ని పెంచుకొన్నారు. కృష్ణుడు తమ బంధువు అనే మమకార బంధాలను పెంచుకొన్నారు. అందుకు వారెంతో సంతోషపడ్డారు. ఆ బంధుత్వం వారిలో గర్వాన్ని పెంచింది. చివరికి దాని ఫలితం ఏమైంది ? వారిలో వారే కలహించుకొని సర్వనాశనమైనారు. అశాశ్వతమైన భౌతిక సంబంధాలపై అభిమానం పెంచుకొన్న వారికి చివరకు ఇదే దుర్గతి పడుతుంది. ఐతే గోపికలు శ్రీకృష్ణుని తమ హృదయ

మండురాలలో ప్రతిష్ఠించుకున్నారు. నేను, నాది అనేది విస్మరించి ఆపరమాత్మునితో తాదాత్మ్యం చెందారు. అందువల్లనే వారికి లక్ష్యం సిద్ధించింది. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో విజయ సాధనకు శరణాగతి ఒక్కటే శరణ్యం. ఆధ్యాత్మిక విజయసాధన యందలి రహస్యం ఇదే.

స్వర్గీయ ఎన్. నారాయణభట్ (లోకసేవాబృంద విద్యాసంస్థల వ్యవస్థాపకులు. ఈ విద్యాసంస్థల సమదాయాన్ని తర్వాత సత్యసాయి లోకసేవాట్రస్టు స్వీకరించింది). ప్రజల మన్ననలను ఎంతగానో అందుకొన్నారు. కాని ఈ పొగడ్రలు ప్రేమకు సరిమాగేవికావు. ఆయన ఏ ఆశయం కోసమైతే తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారో దానిని సమధి కోల్పోవడంతో పూర్తిచేయాలన్న దీక్షవుంటే అదే ఆయన పట్ల ప్రేమ అనిపించుకొంటుంది. ఆయనతో బంధుత్వము లేదా మైత్రి వున్నదని నిరూపించు కోవటానికి ఇది ఒక్కటే సముచిత మార్గము. మీరు చేసే పనులను బట్టే మీ వ్యక్తిత్వ నిరూపణ జరుగుతుంది. మీ ఆచరణ ముఖ్యం గాని, భగవంతుని నామాన్ని ఎంతకాలం జపించారు. లేక ఆభగవంతుని విగ్రహం ఎదుట ఎన్నిసార్లు సాష్టాంగ పడ్డారు ? అనేది లెక్కలోకి రాదు. మీరు చేసే పనులు, మీ ఆలోచనలకు మీ మాటలకు అనుగుణంగా వుండాలి. అప్పుడే అది ధృతికరణ శుద్ధి అనిపించుకొంటుంది

భక్తి అంటే నామాన్ని జపించటం, స్తోత్రాలను ప్రార్థన శ్లోకాలను చఠించటం అనుకొంటారు. దైవ ప్రీతి కోసంచేసే పూజలు, ఆదారాలు, భక్తిగా చలామణి అవుతున్నాయి. వీని ద్వారా భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని భావిస్తుంటారు. భగవద్ధ్యానం నైతం నిజమైన భక్తి అనిపించుకోదు. భగవంతుని దయకు పాత్రులైనంత మాత్రాన కూడ వారిని భక్తులనటానికి వీలు లేదు. ఇట్టి ఆధ్యాత్మిక

సాధనలన్నీ స్వార్థమునే చీకటి ముసుగులోనివే. మానవ సేవయే ఉత్తమమైన మార్గవసేవ అని వ్యాస మహర్షి ప్రకటించారు. ఎవరికిగాని హాని తలపెట్టకు. ఎవరినీ కించపరచకు. అదే భగవంతుని పట్ల నిజమైన భక్తి అనిపించుకొంటుంది. నిజానికి ఎదుటివ్యక్తికూడా నీవేనని గ్రహించాలి. ఈ సత్యమును గుర్తించినప్పుడే ముక్తి. అదే మోక్షము. మీసంతోషము మీసంపద, మీజ్ఞానము మీకంటే తక్కువ స్థితిలోనున్నవారితో కలిసిమెసి పంచుకోవాలి. ఈవిధంగా చేసినప్పుడు, అట్టివారికి దైవకృప తప్పక లభించగలదనడంలో ఎట్టి సందేహంలేదు.

భగవంతుని నీవు ఎంతగా ప్రేమిస్తావో, నీవు చేసే పనులలో కూడా అంతటి ప్రేమ కనపర్చాలి. నిజానికి నీవు అన్నం తింటున్నది నీలో నన్ను “నేను” ను సంతృప్తి పరచటానికే. నీవు ధరించే దుస్తులు కూడా ఆ “నేను” ను సంతోషపెట్టడానికే. భర్త తన భార్యను ప్రేమించటం ఈ “నేను” కోసమే. భార్య తన భర్తను ఆరాధించటం కూడా ఆమె తనలోని “నేను” ను సంతోషపెట్టటం కోసమే. ప్రతి ఒక్కరి లోను, అనుక్షణం అంటిపెట్టుకొని వున్న ఈ “నేను” ఎవరు ? ఆ పరమాత్మయే. “ఈశ్వరః సర్వ భూతానామ్” ఆ పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో వున్నాడని భగవద్గీత పలుకుచున్నది. ప్రతి ఒక్కరిలోని ఆత్మయే ఆ పరమాత్మ. నీవు నీ ఆజ్ఞానం వల్ల దానిని మనస్సు, దేహము అనే రెండు కోశములక్రింద మఱుగుపరచావు. మనస్సు, దేహము నిజమైన “నేను” గా బ్రాంతి చెందుతున్నావు. మూడు “నేను” లు వున్నాయి. నీవు, నేను అనుకొనే “నేను” ఒకటి. నిన్ను గురించి ఇతరులు భావించే “నేను” మరొకటి. నిజమైన “నేను” మూడవది. దేహమే “నేను”, అని నీవు అనుకుంటావు. మనస్సే నీవు అని ఇతరులు భావిస్తుంటారు. నిజానికి నీవు ఈ రెండుకాని ఆత్మవు. నీవు మాత్రమే కాదు. అందరూ ఆత్మ

స్వరూపులే. ఒకే పరమాత్మ అంశాలు. కాబట్టి ఏ ఒక్కరి గురించి చెడ్డగా భావించకు. ఏ ఒక్కరికి హాని కల్పించే పని చేయకు. ఇతరులకు కీడు కలిగించే పనులు తిరిగి నీకే కీడు కలిగిస్తాయి. “సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతి గచ్ఛతి” అంటే ఏదైవమునకు నమస్కరించినా అది ఆకేశవునికి చేరును అని అర్థము. ఇది మీరు విన్నదే. కాని నేను మరొకటి కూడా చెప్తుంటాను. “సర్వజీవ తిరస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి” అంటే నీవు ఏ జీవిన బాధించినా అది ఆ పరమాత్మకే చేరుతుంది అని. ఇక్కడ ‘కేశవ’ అంటే అందరిలోనూ ఆత్మవస్తువు. నీవు ఇతరులకు సేవ చేయజాలనిచో వారిదారిని వారిని బోనిమ్ము. హాని మాత్రము చేయకుము. ప్రతి ఒక్కరి హృదయము శాంతి కొఱకే పరితపిస్తున్నది. ప్రధాన మంత్రి నుంచి బిచ్చగానివరకు అందరూ శాంతిని కోరుతున్నారు. శాంతి అనేది విశాల్లో కొనుక్కొనేందుకు దొరికే వస్తువు కాదు. ఏ పరిశ్రమలోను అది ఉత్పత్తి అయ్యేది కాదు. మనము చేసే పనుల వల్లనే మనకు శాంతి చేకూరాలి. ఆ చేసే పనులు కూడ ప్రేమ భరితమై వుండాలి. చేతిలో ఉప్పునీరు గల కప్పును పెట్టుకొని కేవలం నినాదాల వల్ల దానిని మరురంగా మార్చలేవు ఇది ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశం. బాల బాలికలను సద్గుణ వంతులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు మీరు చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నిస్తున్నందువల్లనే దీనికి అట్టి పవిత్రత వచ్చింది. పవిత్రమైన ఈ భారత భూమికి అర్హమైన విధిలుగా ఈ పిల్లలను తీర్చిదిద్దడానికి మీరు అంకితులైనారు. ఈ దేశ అభ్యున్నతికి, శాంతి సౌభ్యాలకు ఇది ఒక్కటే సరియైన మార్గము. రాజకీయాలు శక్తి హీనమైనవి. అవి మనలను కాపాడలేవు. యంత్ర, తంత్రాలు మనలను రక్షించలేవు. భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించిన పవిత్ర ఆదర్శాలను మన హృదయంలో నింపుకొన్నప్పుడే శాంతి రామునైపు

పురోగమించ గలుగుతాము. నారాయణ సేవ (అన్నార్తులకు అన్నాదానం) నేడు ఎంతైనా అవసరము. ఎక్కడ చూచినా అన్నం కోసం అలమటిస్తున్న ఆర్తనాదాలు విపిస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి పని చేస్తే, ఈ సమస్య తలయెత్తేదే కాదు. కడుపుకు ఇంత తిండి కావాలి అని మనం అంటూంటాం. ప్రతి కడుపు ఈ ప్రపంచంలోకి దిగేటప్పుడు రెండు చేతులను కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చింది. ఆ చేతులను పని చెప్పకపోతే కడుపుకు తిండి రాదు. కడుపుకు కావల్సిన తిండి సంపాదించటమే ఆ చేతుల

పని. కాబట్టి కష్టపడి పని చేయాలన్నదే సందేశం. సంపాదించినది ఇతరులతో కలిసి పంచుకోవాలి. నీవు ఎంత ఎక్కువ శ్రమిస్తే అంత ఎక్కువ సంపాదించగలుగుతావు. అంత ఎక్కువ ఇతరులతో కలిసి పంచుకోగలుగుతావు. కష్టపడి పని చేయాలి. ప్రేమ భావనతో ఇతరులతో కలిసి పని చేయడమనేది లంతకంటే ముఖ్యం.

దక్షిణ కెనరాజిల్లా (కర్ణాటక)
అలికెలో శ్రీవారి ఓవ్యోపనయనం
(25-1-1979)

మన శ్వాంతికి మార్గము (బొంబాయి భక్తులతో భగవాన్)

భగవాన్ : మీ సాధన గురించి ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగండి. సాధన విషయాల గురించి మీరు అడుగుతుంటే నాకెంతో సంతోషంగా వుంటుంది.

భక్తుడు : నా పరిస్థితి అల్లకల్లోలంగా వుంది. నాకు మనశ్వాంతి అనుగ్రహించండి స్వామీ !

భగవాన్ : మనశ్వాంతి అనేది నీకు మరొకరు ఇచ్చేది కాదు. అది నీకు ఇతరులనుంచి లభించేది కాదు. అది నీ సహజ స్వభావమైయున్నది. నీవు అంతర్ముఖుడవైతే చాలు; దానంతట అదే నీకు లభిస్తుంది. స్వామి సైతం నీకు మనశ్వాంతిని ఇవ్వలేదు.

భక్తుడు : అలా కాదు స్వామీ ! మీరు నాకు మనశ్వాంతిని తప్పక ప్రసాదించగలరు.

భగవాన్ : అవును. ప్రసాదించగలను. నేను ఇదివరకే నీకు దానిని ప్రసాదించాను. నీవు వుట్టినప్పుడే దానిని నీకు ప్రసాదించాను. కాని వుట్టిన తర్వాత నీవు పెద్దవాడవు అవునున్నకొద్దీ ఈర్ష్య, ద్వేషం, దురాశ, గర్వం, అహంకారం వంటివి కూడా నీలో పెరుగుతూ వచ్చాయి. వయస్సుతో పాటు ఈ దుర్గుణాలను కూడా పెంచుకుంటూ వచ్చావు. అందువల్లనే నేను నీకు ప్రసాదించిన మనశ్వాంతి తరిగిపోతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు అది మినుకు, మినుకుమంటూ వుంది.

భక్తుడు : సాక్షాత్కారము అంటే ఏమిటి స్వామీ ?

భగవాన్ : నీవు దేహము కావని, ఆత్మ స్వరూపుడవని తెలుసుకోవడమే. కాలదూరానికి, మనస్సుకు అతీతమైనదే ఆత్మ.

భక్తుడు : ధ్యానములో కనిపించే దృశ్యములు సాధనకు దోహదం చేసేవా లేక అవరోధములా?

భగవాన్ : సాధనవల్ల మనస్సునుండి ఆవిర్భవించే దైవీ భావనతరంగములే ఆ కనపడే దృశ్యములు. అవి నీ సాధన మార్గములో మైలు రాళ్ళవంటివి. గమ్యస్థానమునకు చేర్చే బాటపై కనపడే గుర్తుల వంటివి. అవి నీవెంట చివర వరకూ వెంబడించరాదు. వెంబడించవు. సాధనలో ఎదురయ్యే అవరోధములను నీ అంతట నీవే అధిగమిస్తూ పురోగమించాలి. సాధన ప్రయాణం ఎప్పటికైనా ఓంటికిగా సాగవలసిందే.

భక్తుడు : సాధనలో ఆధ్యాత్మిక అభ్యున్నతికి భగవదనుగ్రహము ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది?

భగవాన్ : నీ అభ్యున్నతి లభించే ఆనుగ్రహమే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. అదే నీ సాధనకు బోధాడు. నేను నీపై అపార కృపను కురిపించి ఉన్నాను. కానీ నీ హృదయంలో మాల్నివ్యములు తొలగినప్పుడు, నీ మనస్సులో అహంకారము నిండివున్నప్పుడు దానివల్ల నీకెట్టి ప్రయోజనం వుండదు. మొదట ప్రేమతో నీ హృదయమును శుభ్రపరచుకొనుము. సేవతో నీలోని అహంకారమును దూరము చేసుకొనుము.

భక్తుడు : మనస్సును స్వాధీన పరుచుకొనుట ఎట్లు సాధ్యమి?

భగవాన్ : అసలు మనస్సుంటే ఏమిటో చెప్పు! ఈ చేతిరుమాలు చూడు! నూలు పోగులతో కంచేతగా వయ్యారై నది. ఇందలి ఒక్కొక్క నూలు పోగును లాగివేసి చివరకు చేతిరుమాలు అనేది వుండదు కదా! అదే విధంగా మనస్సు కూడా. నీలోని కోరికలను ఒకటొకటిగా తీసివేస్తే మనస్సనేదే

వుండదు. కోరికల సమస్త రూపమే మనస్సు. మనస్సును మరొక విధంగా కూడా స్వాధీన పర్చుకోవచ్చు. మనస్సు ఇంద్రియముల ద్వారా విషయ సుఖములను అనుభవించుటకు ముందు బుద్ధి నుండి ఆదేశాలను తీసుకోవటం అవసరం చేస్తే మనస్సు వల్ల నీకు ఎద్ది హాని వుండదు సరిగదా అది నీకు ఆ ప్ర మిత్రుని వలె సహకరిస్తుంది. సంకల్పముల సమూహమే మనస్సు కాబట్టి బుద్ధి సాంగత్యం వల్ల తత్సన్నిహిత అలవడినప్పుడు దుష్టభావనలు తొలగి మనస్సు నిర్మల మగును. అప్పుడే మనశ్శాంతి.

భక్తుడు : చూ అందరికీ నిర్మలమైన బుద్ధులను అనుగ్రహించరాదా స్వామీ!

భగవాన్ : మీకు కావలసినంత వివేకం వున్నది. సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపులే మీరు. చిత్ అంటే బుద్ధి. కానీ దానిని మీరు దుర్వినియోగ పరచుకొంటున్నారు. దానికి మీరు అవరోధాలు కలిగిస్తున్నారు. మనస్సుపై పూర్తి అధికారం చెలాయించే హక్కు బుద్ధికి ఇవ్వండి. మనస్సు మీకు ఒక పని చేయుమని ఒక మార్గమును చూపనవచ్చు. వెంటనే మీ బుద్ధితో ఆలోచించండి. మనస్సు నడక సరియైనదా, కాదా అని ప్రశ్నించండి. సత్య విషయ శక్తి బుద్ధికి వున్నది. మిమ్ములను సరియైన మార్గములో నడుపుట దాని విద్యుత్త ధర్మము. ఏది శాశ్వతము, ఏది అశాశ్వతము, ఏది మంచి, ఏది చెడు, అనే వివేకం మీకు కలుగుతుంది. మనస్సు చెప్పినట్లు విని చెడిపోకండి. బుద్ధితో సంప్రతించుకుంటూ మనస్సు చెప్పిన మాటలు వింటే మీరు అధోగతి పాలవుతుంటారు.

భక్తుడు : స్వామీ! మేమందరం గాయత్రీ మంత్రము జపించ వచ్చునా?

భగవాన్ : తప్పక చేయవచ్చు. గాయత్రీ మంత్రము జపించుటకు ఎట్టి నిషేధములు లేవు. అందులో మూడు భాగాలు వున్నాయి. ఆందలి మొదటి తొమ్మిది శబ్దములు ఓం భూర్ భువ స్సువః తత్ సవితుర్ వరేణ్యం భర్గో దేవస్య - భగవంతుని గురించిన వర్ణన ఇది. ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ - ఇది ప్రార్థనకు చిహ్నము. ముల్తా కములు వ్యాపించిన వివేకము యొక్క మహత్తర జ్యోతిశ్ వెలుగొందుచున్న దైవశక్తిని ప్రార్థించటమే ఈ మంత్రార్థము. దీని వల్ల మనస్సు స్వాధీనం కావచ్చు.

భక్తుడు : ఆత్మ, పరమాత్మలకు తేడా ఏమిటి స్వామీ ? ఈ రెండు మాటలు కలగా పులకంగా వాడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

భగవాన్ : రెండూ ఒకటే. ఒక వస్తువులో ప్రతి కలిసివున్నట్లు. ఒకటి రూపము. మరొకటి రూప రహితము. ఒకటి సగుణము. మరొకటి నిర్గుణము, నీలో వున్నది ఆత్మ. అది సర్వ వ్యాపి కూడా. సర్వవ్యాపకమైన ఆత్మ రూపమే పరమాత్మ. నీవిప్పుడు జాగ్రదవస్థలో వున్నావు. నీవు పడుకున్నప్పుడు తొంజాయిలో షాపింగు చేస్తున్నట్లు కలగనవచ్చు. కాని నీ దేహము మాత్రము ఆ జ్ఞములో పుట్టపర్తిలోనే వున్నది. దీనిని స్వప్నావస్థ అంటారు. నీవు గాఢనిద్రలో వున్నప్పుడు నీ మనస్సు కలలు గనే అవకాశం లేదు. స్వప్నా లేని స్థితిలో నీ వెవరు అనేది కూడా తెలియకుండా వుంటావు. దీనిని సుషుప్తి అవస్థ అంటారు. ఈ మూడూ కాక తురీయమనే నాల్గవ అవస్థ కూడా వున్నది. ఈ అవస్థ లన్నింటిలో ఆత్మ సాక్షిభూతమై యున్నది.

: పురుష ప్రయత్నము, ప్రార్థనము ఈ ఒక దానికొకటి ఎలా సరిపడతాయి ?

భగవాన్ : రెండూ ఒక్కటే. నీ బుద్ధి బలంతో నీ మనస్సును స్వాధీనపరచుకొని నీ ఇంద్రియములను ఆదేశించుటకు అనుసరించే విధానం ఇది. ఉన్నత లక్ష్యాల సాధనకు వాటిని నీవు తెలివిగా ఉపయోగించుకోవాలి. అప్పుడే నీ గమ్య స్థానాన్ని సురక్షితంగా చేరుకోగలవు. నీ ఇంద్రియములను వాటి ఇష్టానుసారము పోనిచ్చిన నీ భవిష్యత్తు అంధకార బంధురమౌతుంది.

భక్తుడు : మీకు సేవ చేసుకోవాలనే ఒభిలాషతో వచ్చాను, ఇక్కడ కాలేజీలోగాని, హాస్టల్లోగాని తగిన పనికి మీరు నన్ను వినియోగించవచ్చు.

భగవాన్ : బంగారూ! నీవు ప్రస్తుతం బొంబాయిలో చేస్తున్న పని కూడా నా పనే. ఒక ప్రయత్నము కత్తెరతో రెండు తుంపులు చెయ్యి. వస్తువును రెండు తుంపులు చేసినది కత్తెర కాదు సుమా ! ఆపని చేసినది నీవే. అట్లే నిన్ను నాపనిముట్టుగా నాకు ఇవ్వమైన ఏ రంగములో గాని ఉపయోగించుకోగలను. నావట్ల ప్రీతితో నీవు నీ పనిని చేయుము. చేసే పనిని నీ కొరకు చేస్తున్నాననే భావన విడిచి పెట్టు. భారము నాపై వేసి చేయుము.

భక్తుడు : ఈ షిర్డీబాబా చిత్రముపై మీ సంతకమును కోరుచున్నాను.

భగవాన్ : ఏది ఇబ్బివ్వ.

భక్తుడు : ఇది మీ స్వరూపమేనా స్వామీ ?

భగవాన్ : నీకు సందేహ మెందుకు? నీవు సయితము నా రూపమే. మీరందరూ నా స్వరూపులే. తీవ్ర వస్తువులు విధిన్న నామరూపములతో, రంగులతో వేర్వేరు పదార్థములతో కలిసి వుండవచ్చు. అన్నిటిలోనూ వున్నది చక్కెర కాబట్టి అవి అన్ని తియ్యగా వుంటాయి. మీ అందరికో

దైవత్యం వున్నది. అదే మీ నిజ స్వరూపము.
నా సన్నిధి నుంచి బయటకు వెళ్ళగానే మీరీ
సత్యమును విస్మరిస్తూంటారు.

భక్తుడు : మీ సందేశమును అనుసరించుటకు ప్రయత్నిస్తాను స్వామీ.

భగవాన్ : వట్టి ప్రయత్నము పనికి రాదు. వట్టి

ప్రయత్నము, ప్రయత్నం, ప్రయత్నం అంటే
చివరకు అది వుత్తిదే అవుతుంది. ప్రయత్నము
కాదు. చేయటం ప్రారంభించు. పని చేయటం
ప్రారంభిస్తే నీకు నా ఆశీస్సులు వుంటాయి.
విజయం తప్పక చేకూరుతుంది.

-సంపాదకుడు

న మ శ్చి వా య

ఆ.వె సత్యసాయి నేకు సాక్షాత్కరించెను
పుట్టపర్తియందు పుణ్య మహిమ
కోడి కొల్లువారి శారీరిక లీడెర్లు
కల్పవల్లియనగ గణుతికెక్కె, 1

ఆ.వె దివ్యమహిమ జూపు దీనుల గాపాడు
శరణు జొచ్చువారి కరుణబ్రోచు
మానవాళి యొక్క మంచి కాంక్షించుచు
దానధర్మ పరత తగిలి నవచు 2

ఆ.వె ధర్మ మాచరించె దశరథ తనయుడు
ధర్మబోధ చేసె అచ్యుతుండు
ధర్మబోధ చేసి, ధర్మావలంబియై
సత్యపథము జూపె సత్యసాయి, 3

సీ॥ చిఱునవ్వు మోమున చింద బాడుచునుండు
కండ్లు వర్షించును కరుణవృష్టి
చికురజాలము జూడ చిత్రమై యొప్పాడు
ఆకర్షణీయమై అమరెనదియు
అభయ హస్త మెపుడు ఆర్తరక్షణనొసగు
అమృతత్వమునొసగు అంఘ్రియుగము
ఆత్మతేజము పర్వ నన్ని ఓశలయందు
విభవమును గొలుపు వింతకాంతి

ఆ.వె మధుర హాస్యంబు, మందహాసమునందు
మంత్రశక్తి పుట్టి మదినిదోడు
అఖిలజనుల గాన అవతారమెత్తిన
చంద్రమాళి వీరె, సత్యమరయ. 4

పుట్టెవు రాఘవేంద్రరావు,
సీతేరు

రామరాజ్ఞము

సీ॥ శ్రీనాథ నిత్యశ్రీ తృప్తి గల్గిన నీవు
 పుట్టు గిట్టుల పట్టు పుట్ట నేల !
 సృష్టికే తాతవై సృష్టిలో సుతునిగా
 మాతాపితల యాజ్ఞ మనుట యేల !
 విదుల నీవై లోక విభవాధ్యమగు నీవు
 గురువుల సేవించు గోప్యమేల !
 జగముల శాసించు శౌరివై జనముల
 హృదయ మెత్తగ సాగు పదమదేల !

గీ॥ ఔర నీ నాటకంబది యజానితైన
 నంతు తెలియనె ! తెలియ నే నెంతవాడ
 జగతి సృష్టించి నీవు, నా జగతి కౌరకు
 నవతరించెడు నీ లీల లవి ఘనమ్ము.

సీ॥ తల్లిదండ్రులు రాజ్య ధనము లీయక యున్న
 వారాత్మ నెత్తు సద్వర్తనంబు !
 గురులొప్పగా నేర్చి కోరికలను దీర్చు
 ప్రజ్ఞార్థముల నీయు పాటవంబు !
 సకల జనోద్ధరసవనంబు లన్నియు
 నిర్వహించన్ గల్గు నిగ్రహంబు !
 నేకమై లోకంబు తెదిరించ వచ్చెనా ?
 నొక్కడై గెలుపొంద నోర్చు జలమ్ము !

గీ॥ ధరణి నేవర్ణమైనను శరణు శరణ
 మనుచు కోరిన నెరవేర్చు నర్థబలము
 గలిగి లోకంబు నందిది గలుగ నేర్చు
 నిల్చు నాదర్శమందును వేల్పువనగ
 కీర్తి గాంచిన శ్రీరామమూర్తి నీకు
 సాటి నీవయ్య లేరు నీ సాటి; నెన్న
 నవతరించుము నీ ధర్మమందు మమ్ము
 రక్ష సేయంగ రా ! రామ రాజ్యమనగ.

గాధిరాజు, పాలమూరు.

సంసార సాగరాన్ని జ్ఞాననౌకతో దాటాలి

“ప్రేమరూపము బ్రహ్మము ప్రేమమయము
ప్రేమ ప్రేమతో సంధింప నీమమగును
కాన ప్రేమను పూర్తిగా కలిగియున్న
అద్వితీయము చేరంగ నర్హుడగును.”

పారమార్థికాన్ని, పరతత్వాన్ని స్వయంగా గుర్తించగోరే వారికి ప్రధానంగా చిత్తశుద్ధి వుండాలి. ప్రకాశవంతము, పరిశుద్ధమైన గదిలో విష క్రిములు చేరుటకు వీలుండదు. పవిత్రమైన జ్ఞానంపున్న చిత్తంలో కామ, క్రోధ, ద్వేష, అసూయ వంటి దుర్గుణాలు ప్రవేశింపవు.

బొగ్గును తెల్లబరచాలని పరిశుద్ధమైన పాలితో కడిగితే పాలు మాలిన్యం చెందును కాని బొగ్గు తెల్లబడదు. ఏకటిని దూరం చేసుకోవాలంటే దీపం అవసరం. అజ్ఞానం నిర్మూలం చేసుకోవాలంటే జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి.

అజ్ఞానం బొగ్గు కాదు. అది రాగికి వట్టిన చిలుం వంటిది. దీనిని కడిగి వేస్తే ఆశుద్ధం పోవుటకు వీలున్నది. అజ్ఞానం బియ్యానికి కప్పుకున్న పొట్టు వంటిది. దంచటంతో పొట్టు దూరమవుతుంది. అజ్ఞానం అనే పొట్టును జ్ఞానసాధనచే దూరం చేసుకోవచ్చును.

అర్జునా! సర్వకర్మలు కూడా జ్ఞానంలో లీనం కావలసిందే.

గుణధర్మాలు ఫలాపేక్షములు

పవిత్రజ్ఞానాత్మన నిమిత్తమై యజ్ఞయాగాదులు, క్రతువులు చేస్తారు. అశ్వమేధ, రాజసూయ యాగాలు

వ్యయంతో కూడుకున్నవి. ఇవి సామాన్య మానవులకు అందుబాటులో లేనివి. అంతేకాక జ్ఞానతపస్సు, జ్ఞాన నౌక, జ్ఞానాగ్ని, జ్ఞానఖడ్గం, వీటిని కూడా యజ్ఞాలుగా రూపొందిస్తూ ఆనందాన్ని శుభపిస్తున్నారు.

యజ్ఞములన్నీ భౌతికఫలములు అందించే, అందుకునే నిమిత్తం అచరిస్తారు. ఇవన్నీ గుణధర్మాలే కానీ విశ్వస్వరూపమైన ఈశ్వర ధర్మం కాని, సామాజిక ధర్మం కాని కాదు. గుణాధర్మాలన్నీ వాంఛలతో, ఫలాపేక్షతో కూడుకున్నవే.

ఫలాపేక్షరహిత కర్మ ఆచరించడమే జ్ఞానయజ్ఞం. ఇది సర్వమానవులు, జాతి, మత, కుల విభేదాలు లేక ఆచరించవచ్చును. ఈశ్వరార్చితముగా గావించే ప్రతి కర్మ జ్ఞాన యజ్ఞమే. అర్జునునిలో జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించే నిమిత్తం కృష్ణుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు.

వత్తి నూనే వున్నా, అంటించే వ్యక్తి లేకుంటే ఎలా?

మనం జ్యోతిని వెలిగించాలంటే ఒకటి ప్రమిద, రెండు నూనె, మూడు వత్తి కావాలి. నాల్గవది నిప్పు. ఈ నాలుగు వున్నప్పుడే జ్యోతి వెలిగించవచ్చు. కాని వెలిగించే వ్యక్తి లేకుంటే ఇవి నిరుపయోగములు. పువ్వులు, దారం, సూది వుంటే హారం తయారవుతుందా? స్వర్ణం, రత్నాలు వుంటే నగలు నిర్మాణం అవుతాయా? వత్తిని అంటించడానికి, హారం కట్టడానికి, నగ తయారు చేయడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి.

అడ్డునా! నీయందు నాలుగు పదార్థాలు సిద్ధంగా వున్నాయి. ఏమిటి ఈ నాలుగు పదార్థాలు? ప్రమిద వైరాగ్యం, తైలం భక్తి, ఇంద్రియ నిగ్రహం వత్తి, ఆత్మవిచారం ఇందులోనివ్వు. వీటిని అంటించే కృష్ణుడు ప్రక్కనే వున్నాడు. నాలుగు గుణాలు వుండటంచేతనే నీవు ధర్మబోధనకు జ్ఞానార్థనకు అర్హుడవు.

జగత్తులో వర్ణ సృష్టి

ఇద్ద జ్ఞానశోభి జగత్తులో శాశ్వతంగా వెలిగే నిమిత్తమే నాలుగు వర్ణాలు సృష్టిస్తున్నాను. కారణం? సామాజిక ధర్మం, విశ్వధర్మం, ఈశ్వర ధర్మం సక్రమంగా పరిపాలించేందుకు నాలుగు వర్ణాలు సృష్టిస్తున్నాను. ఈ నాలుగు వర్ణాలు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, అన్న పేర్లతో వున్నాయి. నిత్యమైన సత్యమైన శాస్త్రాన్ని నడిపించేవారు బ్రాహ్మణులు. దేశం కొరకు దేహం అర్పించేవారు రాజు. అందుకే వారు క్షత్రియులు. ధన ధాన్యాలు కలిగి ధర్మగుణంతో వెలిగేవారు ఆర్యవైశ్యులు. వ్యవసాయం వృత్తిగా సుఖజీవనం చేసేవారు శూద్రులు.

అనగా శిరస్సు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు భుజములు, వైశ్యులు తొడలు, శూద్రులు పాదములు. ధర్మసంరక్షణార్థం, ధర్మరక్షణకు ఈ నాలుగు తమ తమ కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించాలనే సూత్రం నిరూపించాడు కృష్ణుడు. ఏయే భాగం కర్తవ్యం ఆయా భాగం చేస్తూ వేరొక భాగం నిర్వర్తించే కర్తవ్యానికి కూడా దోహదంచేసే శక్తి వీటికి యిస్తున్నాడు. తెగకు, సంఘానికి, జాతికి ఏ ప్రమాదం సంభవించినా మిగిలిన అంగాలు కూడా బాధపడుతాయి; విచార పడతాయని నిరూపించాడు కృష్ణుడు. ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడమే వీటి కర్తవ్యం.

కాలికి ముల్లు కుచ్చుకుంటే కన్ను ఏడుస్తుంది

దారిలో నడుస్తున్నప్పుడు ఒక ముల్లు కనిపిస్తుంది. తక్షణం అంతః సంబంధభావంచే కన్ను కాలికి చెప్పడంతో కాలు దాటుకుంటుంది, మరొక విధంగా చూస్తే కాలుకు ముల్లు కుచ్చుకుంటే కన్ను ఏడుస్తుంది. ఇదేవిధంగా నాలుగు వర్ణాల సంబంధాన్ని నిరూపిస్తున్నాడు కృష్ణుడు.

తొడలకు, భుజాలకు నొప్పి కలిగితే ముఖం బాధ పడుతుంది. ఏ విధమైన బాధ ముఖమునకు సంభవించినా కాళ్ళు బాధపడతాయి. ఈ దేహాంగముల అన్యోన్య సంబంధాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుని ఈశ్వర ధర్మాన్ని రక్షించాలి. అంతేగాని నేను గొప్ప, నీవు చిన్న అని పోట్లాడుకునేందుకు, యుద్ధం చేసుకునేందుకు ఈ వర్ణాలు స్థాపించలేదు.

పాదాలలో, తొడలలో, భుజాలలో ఒకే ఒక్క గుండె ఉంది. ఒకే ఒక్క రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఒకే రక్తం ప్రవహిస్తున్న అంగాలలో ద్వేష పూరిత వాతావరణానికి అవకాశం లేదు. కనుక బ్రాహ్మణులు ప్రత్యేక తెగకాదు. ముఖమునకు బ్రాహ్మణులనిపేరు. దేశ సంరక్షణ చేసేవారు క్షత్రియులు. శిరస్సును భుజాలను, మోస్తున్నది తొడలు. అనగా క్షత్రియులకు బ్రాహ్మణులకు అవారం అందిస్తూ అండదండలుగా నిలిచేవారు వైశ్యులు అని అర్థం. ఇవన్నీ పాదాల ఆధారం లేక నిలువలేవు.

ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోక, రకరకాలుగా పోట్లాడుకుంటున్నారూ అడ్డునా! వర్ణాల అంతరార్థం గుర్తించి ప్రవచానికి ప్రబోధించేందుకు నీవు పూనుకోవాలి. అనగా జ్ఞానం, శక్తి బలం నిర్మాణం సర్వం దైవ సంకల్పమే. సంసార సాగరంలో కుమిలే మానవుడిని ఆవలి ఒడ్డుకు చేర్చిది ఈ జ్ఞాన సౌఖ్యే. దీనినే జ్ఞానాగ్ని అన్నాడు కృష్ణుడు. అగ్ని అజ్ఞానాన్ని

భస్మం చేసి దివ్యత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. అగ్నిలో మంత్రపూరితంగా ఏదైనా చేసినప్పుడు అది కూడ అగ్ని స్వరూపమే స్వీకరిస్తుంది.

ఎట్టి ఆహారమో, అట్టి తెలివి

ఎట్టి మందో అట్టి పొగ. ఎట్టి పొగో అట్టి మేఘం, ఎట్టి మేఘమో అట్టి వర్షం. ఎట్టి వర్షమో అట్టి పంట, ఎట్టి పంటయో అట్టి వంట, ఎట్టి వంటో అట్టి తల. అందుకే తెలివి వంటపై ఆధారపడుతుంది. సాత్వికాహారంతో సాత్విక గుణాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి.

జ్ఞాన ఖడ్గం

ఇంక జ్ఞానఖడ్గం. అరిష్టదర్శిగా మహావృక్షంగా పెరిగి సూనవత్వాన్ని మరవేసే చేస్తున్నాయి. జ్ఞాన ఖడ్గం ద్వారా ఆ వృక్షాలను ఖండించి ప్రకాంత జీవితానికి బాట ఏర్పరచుకోవాలి. కనుక నాల్గవ అధ్యాయంలో జ్ఞానయోగంలో పవిత్ర వర్ణాలను గురించి, యజ్ఞాలను గురించి వివరిస్తూ సీవు చేయవలసింది జ్ఞాన యజ్ఞమే అన్నాడు కృష్ణుడు.

శ్రీలు, పురుషులు, బాలురు, వృద్ధులు ఈ పవిత్ర యజ్ఞాన్ని ఈశ్వరార్చిత బుద్ధితో చేయడమే జ్ఞాన కర్మగా రూపొందుతుంది. ఈ యజ్ఞానికి గుణం ప్రధానం. తల హృదయం. భావాలే అర్చితములు అనందం ఫలం. బ్రహ్మానంద నిమిత్తం, పరమానంద నిమిత్తం ఆచరించే కర్మలు ఇవియే.

నేను ఎవరు? ఎక్కడినుండి వచ్చాను? అని ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎవరికి ఎవరూ లేరు. ఇవి కేవలం అభిమానంతో, మమకారంతో వచ్చినవే. ఈ సంబంధాన్ని గుర్తించి నా మిత్రులు, గురువులు అని భ్రమించడం పొరపాటు, వెర్రితనం. సీవు చంపువాడు కాదు చచ్చువాడు కాదు.

పాతవస్తువు పారవేస్తే ఏం?

పాత వస్త్రాన్ని పారవేస్తే ఎవరు విచారస్తారు? ఈ దేహములు పాతవస్త్రాలు. అప్పుడు అర్జునునకు

ఒక సందేహం వుట్టింది. స్వామీ 80, 90 సంవత్సరాల వృద్ధులు అయితే పాత దేహం అనవచ్చుకాని, యువక దేహాన్ని కూడా ఎలా పాత వస్త్రమని చెప్పవచ్చు అని అడిగాడు.

కృష్ణుడు చిరునవ్వు నవ్వి ఇలా సమాధాన మిచ్చాడు.

యువకుడైనా దేహం పాతదే!

అర్జునా! ఏది కొత్త, ఏది పాత అని నిర్ణయించే అధికారం నీకు లేదు అన్నాడు కృష్ణుడు.

ఒకవస్త్రాన్ని ఎప్పుడో తెచ్చుకున్నావు. బీరువాలో దాచుకున్నావు. కొన్నాళ్ళకు దాని విషయం మరచి పోయావు మళ్ళీ ఎప్పుడో బీరువా తెరిస్తే అది కనిపించింది. దాన్ని డ్రైర్స్ కు ఇచ్చి కొత్తకోటు కుట్టించుకున్నావు. ఏదో పనిమీద వంగినప్పుడు కోటు చినిగి పోయింది. ఇక్కడ కోటు కొత్తదే. కాని గుడ్డ స్థాప పాతది. కానీ ఇది నీకు కొత్త కోటువలె కనిపిస్తున్నది. ఎన్నో జన్మలు ఎత్తివచ్చిన దేహం ఎవరికైనా పాతదే. శరీరం కేవలం కూలి రాలే పాత వస్త్రం.

పుట్టిన దేహానికి గిట్టుట సహజం. దీనికి బాధ పడుట ఆజ్ఞానుల లక్షణం. ఆజ్ఞాన నిర్మూలనకు జ్ఞానం అవసరం. ఈ విధమైన జ్ఞాన యజ్ఞం అర్జునునకు ప్రబోధించి యుద్ధంలో అర్జునుడిని ప్రవేశ పెడుతున్నాడు కృష్ణుడు. బంధువులతో యుద్ధం చేస్తున్నట్లు కాక నీలోని దుర్గుణాలతో యుద్ధం చేస్తున్నట్లు భావిండు. ఈ దుర్గుణాలు దొంగలుగా చేరి దొరలుగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి. దొంగలను సంహారం చేసే నిమిత్తం నన్ను తలుస్తూ యుద్ధం చేయమని ప్రబోధించాడు కృష్ణుడు.

గీతా వాక్యాంను, జ్ఞానకర్మను, అర్థంచేసుకోవాలని, భగవాన్ సత్యసాయి బాబా ప్రబోధించారు.

బృందావన్

29-5-79

ద స రా మ హా త్వ వ ము లు (1979)

(సెప్టెంబర్ 22 నుండి ఆక్టోబర్ 1వ తేదీ వరకు)

ప్రకాశించినదిలో భాగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్యసమక్షముతో 1979 సంవత్సరపు దసరా మహాత్వవములు జరుపబడును.

22వ తేదీన కలశ స్థాపన, 25వ తేదీన వేదపురుష సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞ ప్రారంభోత్సవం, ఆక్టోబర్ 1వ తేదీ, విజయదశిమి పర్యవసానమున పూర్ణాహుతి జరుగును. సత్యం సాయంత్రం ఆధ్యాత్మికోపన్యాసములతో బాటు భాగవాన్ తమ దివ్యోపన్యాసములతో భక్తులను గ్రహించెదరు.

సం॥

పు స్త క ము లు

తపాలా		తపాలా	
పేరు	వెల ఛార్జీ	పేరు	వెల ఛార్జీ
1. అద్భుత మూర్తి-(హవార్డ్ మర్ ఫెడ్ ఆంధ్రానువాదం-అమరేంద్ర)	8-00 0-10	10. శ్రీ సత్య సాయిశ్వర నుతి తరంగిణి (2) (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25
2. గీతావాహిని	8-50 0-80	11. సుధాబిందువులు	5-00 0-30
3. ధ్యాన వాహిని	1-50 0-15	12. సువర్ణ సుమమాళి	5-00 0-30
4. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00 0-30	13. సత్యసాయి వచనామృతం (2)	4-00 0-25
5. సత్యం శివం సుందరం (2)	5-00 0-25	14. భజనావళి	2-00 0-20
6. సత్యం శివం సుందరం (3)	5-00 0-25	15. భాగవతవాహిని	3-00 0-25
7. శ్రీ సత్యసాయి భగవల్లీలం (ఉప్పాడ రాజారావు)	1-50 0-15	16. ఆధ్యాత్మిక బోధిని	1-00 0-10
8. సూక్తి రసతరంగిణి (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25	17. బాం విశాన్ బోధిని	2-00 0-20
9. శ్రీ సత్యసాయిశ్వర నుతి తరంగిణి (1) (ఉప్పాడ రాజారావు)	3-00 0-35	18. నీలగిరి వేసవి వెన్నెం	2-00 0-25
		19. సందేహ నివారిణి	2-00 0-25
		20. శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము (1)	3-00 0-35

ఆంధ్ర రాష్ట్రపు, హైదరాబాదులోని ప్రోగ్రెసివ్ ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ యందు, వి. వి. సత్యమూర్తిశేష ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిచే, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రకాశించినది. తరపున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి, యం. యె., వి. యశ్.

శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రకాంతి నిలయం,

అనంతపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. పిన్ నం. 515124.

పత్రికలు / పుస్తకములకు ఆర్డర్లు.

▲ (1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 6 సం॥ల కెక్కువ కానీ స్వీకరింప బడవు

ఇండియా

వార్షిక చందా

మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	8 రూ.
మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	తెలుగు	8 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదత్	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	(ఒకే పత్రికలోనే) 4 రూ

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదత్		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆఫ్ఘానిస్థాన్	18	28	9	12	9	12
ఆఫ్రికా	18	48	9	18		18
ఆమెరికా	18	51	9	20		20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	18	31		14		14
ఆస్ట్రేలియా	18	48		20		20
బర్మా	18	28		12		12
యూరోప్ ఖండపు దేశములు	18	48		18		18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	18	51		20		20
శ్రీలంక	8	21		10		10

(2) సనాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏ భాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలెను. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ ఆద్రసునందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయమునందును చందా సంబరను వ్రాసి పంపవలెను.

B(1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలులు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలను క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన, రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డర్ తో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డర్ లోనే తెలుపవలెను.

(3) పోటోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకోవలెనన్న మీ చిరునామా గల స్టాంపు వేసిన కవరును పంపవలెను.

(5) పుస్తకముల ఆర్డర్లు—విదేశములనుంచి తపాలా ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగనే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్ యొక్క చిరునామాకే పంపవలెను. మనియార్డర్ పంపువారు వెనుక భాగముందు తమ చిరు నామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలెను.

విచక్షణా జ్ఞానము నుపయోగించిన నీ దుర్గుణము లన్నియు మటుమాయ మగును.

ఆ 'నేను' అను దే 'అతను' అను పరబ్రహ్మగా గుర్తింపుము. క్రోధము ఈర్ష్యా నూయలు లేని, అహంకార రహిత సాధనపల్లనే ఇది సాధ్యమగును. కోపము వచ్చినప్పుడు దయ్యము పట్టిన వానివలె ప్రవర్తింతువు. నీ మోహము భయంకరముగా మారి పోవును. హృద్వారిక చేతులు ఎర్రబల్బువలె, కన్నులు అగ్నిగోళములుగా తయారగును. ఆ హృద్వారికను నీవు మన్నించి, ఏదైన ప్రళాంత ప్రదేశమునకు పోయి విశ్రాంతి తీసికొనుము. అంతయేదాని విచక్షణలేని పదదబోతులనము చేయకుము. అహంకారముతో ఈర్ష్యానూయలు తల యెత్తును. అట్టి సనుయములలో నీవు చాల క్రమక్షణతో మలగవలెను. విచక్షణా జ్ఞానము నుపయోగించిన, కప్పపిల్లయొక్క తోక హరించి పోయినట్లు నీ దుర్గుణములన్నియు మటుమాయమగును. కప్పయొక్క తోక దానంతట అదే రాలిపోవలెను. నీవు దానిని కత్తిరించిన కప్పయే చని పోవును. అదే విధముగ నీ విచక్షణా విజ్ఞానముల వలన నీలోని దుర్గుణములను తోకలు వాటంతట అవే రాలిపోవును.